

தமிழ்
சான்றிதழ்

தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு

தமிழ்
தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு

1901.

தமிழ்நாடு

Copyright - Registered

தமிழ்நாடு

உ
ஸ்ரீகணேசாயநமஃ.

மு க வு ரை.

“அகம்பிரமாஸ்யம்” என்னும் விருத்திவடிவப் பிரமை ஞானத் தான் விஷயத்தோடு கூடிய அப்பிரமை ஞான வடிவப் பந்தத்தின் நீக்கமும் பரமானந்தப் பேறுமாய் மோகூமுண்டாமென்பது வே தாந்த சித்தாந்தம். ஆண்டுப் பொதுவாய் விருத்தியின் சொரூபம் காரணம் பயன் என்பவற்றை அறிந்தாலன்றி முற்கூறிய விருத்தி யின் சொரூபம் காரணம் பயன் என்பவை அறியப்படாவாகலின், அம்மூன்று வஸ்துக்களின் நிரூபணம் அவசியம் செய்யற்பாற்றும். பிரமாணதிகளை அநாதம் பதார்த்தங்க ளென்றறிந்து அவற்றைப் பிரதிபாதித்தலில் சுருதியும் சூத்திரகார பாஷ்யகாரர்களும் உதா சீனமாயிருக்கினும், அவற்றின் பிரதிபாதனம் மோகூகாமிகளுக்கு வேதாந்தப்பொருளைச் சிந்தித்தலில் மிக்க உபயோகமுள்ளதாமாக லின் விருத்தியின் சொரூபம், பிரமை அப்பிரமை முதலிய வேறு பாடுகள், காரணம், பயன் என்பவற்றை நிரூபித்தல் தகுதியாம். முற் கூறிய பொருள்களின் நிரூபணம் நியாயாதி அநேக நூல்களில் நிரூபிக்கப்பட்டிருத்தலோடு வேதாந்தபரிபாஷை தத்துவாநுசந் தானம் பேததிக்கார முதலிய வேதாந்த நூல்களினும் இவ்விசாரம் செவ்வையாய் எழுதப்பட்டுளது. அங்ஙனமாயினும் அவை சம்ஸ்கிருத பாஷை யுணர்ச்சி யுடையாருக் குபயோக மாதலே யன்றிப் பிராகிருதபாஷைமாத் திர முணர்ந்தார்க்குபயோகமாதலில்லையென் றுணர்ந்து பரமகாருணிகரும் தீவிர புத்திசாலியும் ஷட்சாத்திர முணர்ந்தவரும் சுரோத்திரியப்பிரஹ்ம நிஷ்டரும் அநேககுணகண ங்களாலலங்கரிக்கப்பட்ட ஆசாரியகோடியிலிருப்பவரும் ஸ்ரீதானுஜீ அவர்களின் சம்பிரதாயமாகிய ஆகாயமண்டலத்தில் தினமணியாய் விளங்கியவருமாகிய ஸ்ரீரிச்சலதாசரென்பவர் நரமொழியுணர்ந்தார் மாட்டன்புகூர்ந்து முதலிற் றனது நிஷ்டையைச் சூசிப்பிக்கும் ஸ்ரீ விசாரசாகரமென்னும் நூலையியற்றியருளிப், பின்னர் ஏழுவருடபரி யந்தம்மெல்ல மெல்ல இருபத்தேழு லக்ஷம் சுலோகக் கணக்குள்ள நூல்களைத்தான் சங்கிரகம்செய்து அவற்றைவிசாரித்து, தீவிரபுத்தி

மாண்களாகிய ஹிந்திபாஷை யுணர்ச்சியுள்ளார் பொருட்டு எல்லா வற்றின் நிண்ணய வடிவ ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரமென்னும் நூலினை யியற்றியருளினார். அதன்கண் விருத்தியின் சொரூபம், பிரமை அப் பிரமை வடிவ அதன் பேதம், பிரமாண முதலிய வடிவ அதன்கார ணம், விபவகார சித்தியும் மோக்ஷசித்தியுமாகிய அதன்பயன் என் பவை நிரூபிக்கப்பட்டுள். அதனை நூலாசிரியர், வித்துவான் என் னும் பட்டம் பெற்ற ஸ்ரீராமகிம்ஹஜீ என்னும் பூந்திகோட்டை யரசனிடத்து வசிக்கலத்து, நியாய வேதாந்த முதலிய பொ ருள்களா லமையப்பெற்றதாய், விருத்தியின் சொரூபத்தையும் கார ணத்தையும் நிரூபிக்கும் ஏழாவது பிரகாசம் வரையிற் செய்து முடித்து “விருத்திதீபிகை” என்னும் பெயரிட்டிருந்தார். அதனை அவ்விடத்திற்றானே அவ்விராஜா பதிப்பித்திருந்தனர். பின்னர்க்கே வல வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் சித்தாந்தலேசுமுதலிய நூல்களின் பொருள்களால் அமையப்பெற்றதும் விருத்தியின் பயனை நிரூபிப் பதுமாகிய இதன் எட்டாவது பிரகாசத்தைச் செய்து விக்கிரமசகாப் தம் ௧௯௨0 - ல் டில்லியில் பரப்பிரஹ்ம சமரசபாவத்திற்கு அடுத்த முற்காலத்தில் தம்மாணுக்கர்களைப் பிரேரித்தல்வாயிலாக எட்டா வது பிரகாசத்தைச் சேர்த்தலால் இந்நூலிற்கு “விருத்திப்பிரபா கர” மென்னும் பெயரைக் கற்பிக்கலாயினர். இந்நூல் பண்டி தர் ஸ்ரீநிச்சலதாஸரவர்களது பாண்டித்தியத்தின் பிரக்கியாதிக் கேதுவும், முமுகூ-க்களது மதியின் புஷ்டியைத்தரும் நல்லெள ஷதமும், அநேக நூல்களைப் பார்த்தலாகிய ஆசைக்குச் சாந்தி வடிவ சந்தோஷத்தின் சரணியு (மார்க்கமு) மாம். இந்நூல் ஏற் பட்ட பின்னர் ஹிந்தி பாஷையை யப்பியசித்தவர்களிற் பலர் பண்டித ராய்விட்டனர். ஆதலால் ஸ்ரீநிச்சலதாசர் ஸ்ரீவிசாரசாக ரம் ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகர மென்னும் இரண்டு நூல்களையும் இய ற்றி ஜீவர்களிடத்து மிக்க அநுக்கிரகம் செய்திருக்கின்றனர். ஸ்ரீவி ருத்திப்பிரபாகரத்தை அறிதலிற் சாமர்த்தியமின்றிய அற்ப மதி யினராகிய அதிகாரிகளின் பொருட்டுப் பண்டிதர் ஸ்ரீபீதாம்பரஜீ யானவர் “ஸ்ரீவிருத்திரதநாவலி” யென்னும் நூலைச் செய்திருக் கின்றனர். அதுவும் விருத்திப்பிரபாகர மென்னும் மஞ்சத்திற்கு நிச்சிரேணி (ஏணி) யாம். வெகு காலத்திற்குமுன், உதாசீன பரமஹம்ஸரும் சாதுக்கூட்டங்களின் சிரோமணியும் சாஸ்திரங் களிற்கூறிய சகல சற்குணங்களமைந்தவரும் நிரந்தர வேதாந்த

விசாரதற்பரரும் பிரபஞ்சோபரதரும் ஸ்ரீ சிச்சலதாசர் மாணுக்கரு
மாகிய ஸ்வாமி திரிலோகராம்ஜி என்பவர் பிரயாசையுடன் இந்நூல்
முழுவதையும் சுத்தமாய் எழுதுவித்து மும்பயி(பம்பாய்) நகர்க் கெ
முந்தருளி அங்குப் பதிப்பித்து, பண்டிதபீதாம்பரர் முதலிய சம்சனர்
களுக்குச் செவ்வையாய்ச் சிரவணஞ் செய்வித்து, விக்ரமசகம்
ககூஉரு-ல் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மகிமண்டனத்தில் வசித்துக்கொ
ண்டிருந்தனர். வெகுகாலத்திற்குப்பின்னர்ப் பிரஹ்மநிஷ்டபண்டித
ஸ்ரீபீதாம்பரஜி அவர்கள் இதனைச் செவ்வையாய்ப்பரிசோதித்து சில
மூக்கியப் பிரசங்கங்களும் அநேக மத்தியப்பிரசங்கங்களுமாகப்பிரி
த்து அமைத்துக்கொடுக்க அவ்வாறே பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. விசார
சாகரம் விருத்திப்பிரபாகரமென்னும் இரண்டனையும் செவ்வை
யாய் ஆய்ந்துணர்ந்தோர் பிரஹ்மசூத்திர பாஷிய முதல் ஸ்ரீ அப்பய
தீகூலிதஸ்வாமிகளாலியற்றப்பட்ட சித்தார்த்தலேசமுதலிய அத்தவைத
நூல்களையும் நியாய முதலிய ஏனைய நூல்களிற் பலவற்றையும் பல
நாள் முயன்று சுற்பதனாலாம்பயனை எளிதிற்பெறுவதோடு நல்லா
சிரியர் வாயிலாகக் கேட்டலால் நிரதிசயாநந்தத்தையு முழுவரெ
ன்பது திண்ணம்.

ஆனால் இந்நூல்கள் பிறமொழியிலிருந்தலால் இத்தமிழ்நாட்
டாருக்குப் பையோகமாகா திருத்தல்சனாடு, அவற்றைத்தமிழ்நாட்டாரு
க்குப் பையோகமாக்குவிப்பான் முயன்றகாலத்து, அவற்றுள் முன்னைய
தாகிய விசாரசாகர மென்னும் நூல் முன்னமே தமிழில் மொழி
பெயர்க்கப்பட்டிருத்தலின், அதனைவிட்டுப் பின்னையதாகிய இவ்வி
ருத்திப்பிரபாகரமென்னு நூல் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்நூ
லாசிரியர் இவ்வரிய நூலை மிக வெளிய நடையில் வசனரூபமாக
எழுதியிருத்தல்பற்றி அவ்வாறே இங்கும் யாவரும் எளிதி லுணரு
மாறு இஃது எளிய தமிழ்நடையில் மொழிபெயர்க்கலாயிற்று. இத
னைக் கண்ணுறும் நல்லோர் யாரும் பிரமாதத்தா லேற்படும் எழுத்
துப்பிழை சொற்பிழை முதலியவற்றைக் கருதாது, இவ்வரிய
பொருள் வெளிப்பட நேர்ந்த திருவருட்பாங்கை நோக்கி யெமது
குற்றத்தைப் பொறுத்தருள்வாராக.

பிரத்தியக்ஷ முதல் அறுவகைப் பாகியம் சுகமுதலியவற்
றைக் கோசரிக்கும் ஆந்தரம் ஈசுவராசிரிதம் என்னும் வேறுபா
ட்டால் எண்வகைப் பிரமா விருத்தியும், சம்சயம் பிரமம் தர்க்
கம் சொப்பனப் பிரமவிருத்தி அயதார்த்த ஸ்மிருதி யென்னும்

வேறுபாட்டால் ஐவகை அயதார்த்த அப்பிரமாணத்தாற் றத ஸ்மிருதி யென்னும் யதார்த்த அப்பிரமையு டி யத்திஞானவடிவ பதினான்கு இரத்தினங்கள். இவற் ற யன்போல் விளக்குவதா யிருத்தலின் இதற்கு வி டென்றும், இதன் எட்பெயிரகரணங்களுக்கும் பி டெயரிடப்பட்டது. இதன்கண் உள்ள விஷயங்களை மணிகையினால் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

இந்நூலாசிரியர் ஸ்ரீசிச்சலதாஸர் சரித்திர எழுதுவதற்குத்தக்க ஆதாரம் அகப்படாமையில் வரையப்படுகின்றது:—

ஸ்ரீசிச்சலதாஸரது ஜன்மகாலமும் இடமும் அ வித்தியாப்பியாசத்தில் இவருக்கு மிக்க விசுவாசமி ட வ்ருஷமுதல் 70-வது வ்ருஷபரியந்தம் வித்தியாப் பி காலத்தைக் கழித்தனர். அது விசாரசாகரத்தின் 52 த்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இத்தகைய அ யோர் இக்காலத்து அரிதாய்க்காணப்படுகின்றனர். னனே அவரது அற்புதநிஷ்டை அதுமிக்கற்பாற்று. ந்தக்கூற்றெதனையும் ஓரிடத்தும் ஒளித்துக் கூறிக டும் மோகூத காமருக்கு நிஷ்டை கூடுதற்றன்மைய னே அதன்கண் அமைத்திருக்கின்றனராகலின்.

அவர் வியவகாரம் மிக உத்தமமானதும் ததுமாயிருந்தது. சிலர் ஞானித்தன்மை யபிமா ண்டு தேகாபிமான முதலியவற்றில் அமிழ்ந்திருக் வாறு இம்மகாத்ம புருஷ ரிருந்தாரில்லை. மகாவி டுடையராய்ப் பெருந்த பிரஹ்ம நிஷ்டராயிருந்த கார விருத்தியிலேயே எப்போதும் முழுகியிருப்ப.

நியாய வியாகரண முதலியன புத்தியைத் த னன. தீவிரபுத்தி வேதாந்தத்தில் உபயோகமாம். னும் அதிகமாய்ப் படித்தலால் அவை அநாத்மாவி தின்) கண் புத்தியைச் சேர்ப்பித்து மதியை மல் என்று கூறுவர். அதாவது நூறு மடங்கு வேதா ந்தால் அப்போது நியாயத்தாற் றாவிக்கப்பட்ட தியை யடையும் என்று முதியோர் மொழிவர்.

வியாகரணம் நியாய முதலியவற்றில் மிக்கச் சமர்த்தராயினும் அவருக்கு வேதாந்தத்தின்கண்ணேயே பிரபலநிஷ்டை யிருந்தது.

தாம் சிற்சிலருக்கு நியாயாதி சாஸ்திரங்களைப் படிப்பித்துக் கொண்டிருப்பர். ஆங்கு எவரேனும் காலையில் நியாய முதலியவற்றைப் படிக்க வருவரேல், அவர்களைப் படிப்பிக்காது “காலையில் யாம் அநாத்மப்பிரதிபாதக நூல்களைப் படிப்பியேம்” என்று பகர்வர்.

இத்திருஷ்டாந்தங்களால் நிச்சலதாஸர் அற்புத நிஷ்டையுடையவராயிருந்தனரென்பது பெறப்பட்டதாகின்றது.

ஸ்ரீநிச்சலதாஸரது பாண்டித்தியம் மிக வற்புதமான தென்பது அவரது அப்பியாசத்தினாலே பெறப்படுகின்றது. விருத்திப் பிரபாகரநூலைப்பார்த்துப் பெரியபெரிய வித்துவான்களும் அவரது பாண்டித்தியத்தைப் புகழ்கின்றார்கள். அதிகமாய்ச் சொல்லுவதினாலென்னை? அவர் காலத்திலும் இப்போதும் சாது புருஷர்களில் பரிபக்குவ வித்தையினை யுடைய பண்டிதர் ஸ்ரீநிச்சலதாஸருக்குச் சமானமானவர் ஒருவரும் இல்லை.

ஸ்ரீநிச்சலதாஸர் பிருதிவியின்கண் யாண்டுச் சரித்துக்கொண்டிருந்தனரோ, ஆண்டுத் தினந்தோறும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தின்கதை செய்துகொண்டிருப்பர். விசாரசாகரத்தையும் தாம் அநேகமுறை கதை செய்திருக்கின்றனர். அவர் சிரவணம் செய்து வித்துக்கொண்டிருந்த விடங்கள்தோறும் சிரவணத்தின்பொருட்டு அநேக சாதுக்களின் சபைசேர்ந்து அதிரவிக பாஷணத்தைக் கேட்டு ஆநந்த முடையராவர்.

அநேகமாய் ஸ்ரீநிச்சலதாஸர் ஸ்ரீகாசி க்ஷேத்திரத்திலேயேவசித்தனர். அங்குந் தாமும் சில சிரவணங்களிற்செல்லுவார். ஒருசமயம் ஸ்ரீ காசியில் இராமாயண கர்த்தாவின் விலகூணரான மஹாத்மா ஸ்ரீ துளஸிதாஸரென்பவர் கதை செய்துகொண்டிருந்த விடத்துத் தாம்சென்றார். தொடர்பாட்டால் ஸ்ரீ துளஸிதாஸர் “ஈசுவரனிடத்து ஆவரண சக்தியில்லை, விசேஷபசுத்தியுண்டு” என்று சொல்ல அதனை ஸ்ரீநிச்சலதாஸர் கேட்டு “ஈசுவரனிடத்து இரண்டிமில்லை” என்றார். இவ்விஷயமாய்ச் சிலநேரம் வார்த்தை நடந்தது. அதன்பின் அவர் அம்மகாத்மாவின் கதைக்குப் போனூரில்லை. காரணம் யாதெனின்

நம்முடைய வார்த்தையினால் யாருக்கும் துன்பமுண்டாகலாகாது என்பதாம். ஆனால் அம்மகாத்மாவின் நிஷ்டையைப் பற்றித் தாம் புகழ்ந்து பேசுவர். அவ்வாறே துளவிதாஸரும் நிச்சல தாஸரது பாண்டித்தியத்தையும் அற்புத நிஷ்டையினையும் அடிக் கடி ஸ்னுதி செய்வார். “ஈசுவரனிடத்து ஆவரணசக்தி விக்ஷேப சக்தி இரண்டிமில்லை” என்பது விசாரசாகரத்தின் 206, 207 - வது பிரசங்கங்களிற் செவ்வையாய்ப் பிரதிபாதனஞ் செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரசாகர மென்னு தூலைச் செய்யுங்காலத்து எந்நூ லின் சகாயமுமின்றி ஒருவர் சகசமாய் நிருபம் எழுதுவதுபோலச் செய்துமுடித்தனர். விருத்திப்பிரபாகரத்தைச் செய்யுங்காலத்தில் வேறு தூல்களைப் பார்ப்பர். அதுவும் தமது தூலைத் தோஷமின்றிய தாக்குதற்பொருட்டாம். விருத்திப்பிரபாகரத்தில் அநேக பிர மாணமுடைய தூல்களின் பிரமாணங்கள் காட்டப்பட்டன. அதன் கண் தூல்களின் தோஷமும் ஸ்பஷ்டமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இப்போதும் சிற்சில சமஸ்கிருத முணர்ந்த பண்டிதர்கள் அந்நா ட்டில் விருத்திப்பிரபாகரத்தை மறைவாகவைத்து வாசித்துவரு வதென்கிறீர். சமஸ்கிருதவுணர்ச்சி யுடையோராயிருந்தும் பாஷை தூலின் சகாயத்தைக் கொள்ளுதல் அவர்களுக்கு நாணமா யிருத் தலின் என்க. ஆனால் மிக மேன்மை யுடையதா யிருத்தலின் அதன் சகாயத்தைக் கொள்ளுகின்றனர். விருத்திப்பிரபாகரத்தில் நியாய முதலிய அநேக பாண்டித்திய மதங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. கடைசிப் பிரகரணத்தில் சகல மதங்களையும் கண்டித்து வேதாந்த மதத்தைப் பிரதிபாதனம் செய்திருக்கின்றனர்.

ஹிந்துஸ்தானத்தில் புந்தீயென்னும் நகரத்தில் ராமசிம்ஹ ராஜாவானவர் நிச்சலதாஸரை மிக்க ஆதரவோடு தம்மிடத்து வைத் திருந்தனர். இராஜா இராணி இருவரும் அவரிடம் குருபாவம் வைத்திருந்தனர். நிச்சலதாஸரது சேர்க்கையினால் அவ்விராஜா பண்டிதபதவியை யடைந்தனர். இராஜாவானவர் ஒருகால் பெரிய பண்டிதர்களின்சபை சேர்த்திருந்தார். அதில் சாஸ்திரார்த்தங்கள் நிகழ்ந்தன. அதனை இராஜா உள்ளவாறே பரீகழித்தனர். அன்று முதல் பண்டிதர்கள் யாவரும் அவ்வரசனுக்கு வித்துவானென்று பெயர்வைத்தனர். அவ்வரசன் நிச்சலதாஸரை வணங்கி “ஹிந்துஸ் தானிபாஷையில் பண்டிதர்களுக் குபயோகமாகத்தக்க வேதாந்த தூல்கள் ஒன்றுமில்லையாகலின் தாம் செய்யுமிடத்து அது சகஜமா

யாகும்” என்று பிரேரிக்க, தாம் பாஷை யுணர்ச்சி உடையாரிடத்துக் கிருபானோக்கத்தால் விருத்திப் பிரபாகரத்தைச் செய்தருளினர். ஸ்ரீ நிச்சலதாஸர் ஸ்ரீகாசியி லிருந்துகொண்டு 2700000 சம்ஸ்கிருத சுலோகங்களைச் சங்கிரகித்தார். தாம் சம்ஸ்கிருத யுணர்ச்சியில் வல்லவராயினும், பாஷை யுணர்ச்சி உள்ளார்பொருட்டு இரண்டு உத்தம நூல்களை வெளிப்படுத்தி ரென்பது விசாரசாகரத்தின் 526 - வது பிரசங்கத்தாற் றெரியவருகின்றது.

ஸ்ரீ நிச்சலதாஸர் ஸ்ரீ கடவல்லி யுபநிஷத்தின் பேரில் சம்ஸ்கிருத வியாக்யானமும் வைதிக சாஸ்திரத்தின் ஒரு நூலும் செய்திருப்பதாகக் கேள்விப்படுகின்றோம். 39 யுக்திகளுள்ள யுக்திப் பிரகாச மென்னும் நூலும் செய்திருப்பதாகத் தெரியவருகின்றது. காவ்விய சாஸ்திரங்களிலும் சமர்த்தரென்பது அவர் செய்த விசாரசாகர நூலின் சந்தசுகளினாலேயே விளங்கும்.

ஸ்ரீசந்தரவிலாசமென்னும் நூலின் கர்த்தாவாகிய ஸ்ரீ சுந்தரதாஸரும் ஸ்ரீ நிச்சலதாஸரும் சேர்ந்து ஸ்ரீ தானுஜீ அவர்கள் மார்க்கத்தை (சம்பிரதாயத்தை) மிகப் பிரகாசப்படுத்தினர்.

ஸ்ரீ நிச்சலதாஸருக்குச் சம்பிரதாயத்தின் அபிமான மிருந்ததில்லை. அவர் பெரிய நிரபிமானியாயிருந்தார். பாலியாவஸ்தையிற்றும் சாதுதசையிலேயே யிருந்தனர். அதில் பெருத்த வித்தியாப்பியாசத்தைச் செய்து, பின்னர்ப் பெரும்பாலும் பிரஹ்மசிந்தனத்திலேயே அமிழ்ந்தி யிருப்பர். விக்கிரமசகம் ௧௯௨0-ல் டில்லிப்பட்டணத்தில் தேகவியோக மெய்தினர். அவருக்கு ஸ்ரீ கிஷ்டோலியில் யாண்டு விசாரசாகரம் சமாப்தியடைந்ததோ ஆண்டுக் குருசம் பிரதாயமுமிருக்கின்றது. இப்போதும் அங்கு அவர் சிஷ்யர்களு மிருக்கின்றார்கள். இம்மகாத்மாவின் சரித்திரம் சம்பூரணமாய்க் கிடைக்குமாயின் அப்போது விஸ்தாரமாய் எழுதிப் பிரசுரிக்கப்படும்.

பரோபகாரத்தையே தமக் கங்கமாகக் கொண்டொழுகிய ம - ா - ா - ஸ்ரீ சை. ரத்நசெட்டியார் அவர்கள் ஜீவர்கள் சம்சய விபரீதங்க ளொழிந்து நிரதிசயாநந்த முறுதற்பொருட்டு இந்நூலை அச்சியற்றி வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்றெண்ணி முயன்றவாறு முடிவுபெறச்செய்த ஈசனாகிய எம்பெருமான் இந்நூல் இந்நிலை வுலகில் என்று நிலைபெறும்படி அருள்புரிவாராக.

தஞ்சை - வெ - குப்புஸ்வாமி ராஜா.

ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
	முதற்பிரகாசம்.	
	பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண நிருபணம்.	
க	விருத்தியின் சாமானிய லக்ஷணமும் பேதமும்	க
உ	பிரமாண பேதம்	௫
ங	கரண லக்ஷணம்	௬
ச	பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் பேதம்	௬
ஞ	பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் சுரோத்திரஜப் பிரமையின் நிருபணம்	௭
சு	துவாசப்பிரமையின் நிருபணம்	௭
எ	சாக்ஷூஷப்பிரமையின் நிருபணம்	௭
அ	இராசனப்பிரமையின் நிருபணம்	௨௦
இ	கிராணஜப்பிரமையின் நிருபணம்	௨௨
க ௦	மானசப்பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் நிருபணம்	௨௩
க க	பிரத்தியக்ஷப் பிரமையினது கரணத்தின் விசாரம்	௨௭
க உ	ஞானத்தின் ஆசிரயத்தைக் கூறுதல்	௨௮
க ங	நியாயமதத்தின் அநுசாரமான பிரமத்தின் நன்மை	௨௮
க ச	வஸ்துவின் ஞானத்தில் விசேஷண ஞானம் ஏதுவாதல்	௨௯
க ங	விசேஷண விசேஷிபங்களின் சொரூபம்	௩௧
க சு	விசேஷண விசேஷிபங்களினது ஞானத்தின் பேத பூர்வகமான நியாயமதத்தினது பிரமஞானத்தின் சமாப்தி.	௩௪
க எ	வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் அநுசாரமாக இந்திரிய ஜந்ரிய மாகாத பிரமஞானத்தின் நன்மை	௩௬
க அ	நியாயத்திற்கும் வேதாந்தத்திற்குமுள்ள அந்ரிய வேற்றுமை	௩௮
க க	சாரக்கிராகி (சாரத்தைக் கிரகிக்கும்) திருஷ்டியினால் வாசஸ்பதி மதத்தின் (மனதினது இந்திரியத்தன்மையின்) அங்கீகாரம்	௩௯
௨ ௦	நியாயத்திற்கும் வேதாந்தத்திற்கும் பிரத்தியக்ஷ விசாரத்திலுள்ள பேதம்	௪௩
௨ க	பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் உபசங்கரம்	௪௪
	இரண்டாவது பிரகாசம்.	
	அநுமான்ப்பிரமாண நிருபணம்.	
௨ ௨	அநுமி தியினது சாமக்கிரியின் பேதமும் சொரூபமும்...	௪௫
௨ ௩	அநுமிதி ஞானத்தில் வியாப்தியினது ஞானம் அபேக்ஷிக்கப்படுமாறு	௪௮
௨ ௪	சகல நையாயிக மதத்திலுமுள்ள அநுமிதியின் கிரமம்...	௫௦
௨ ௫	அநுமி தியின்கண் மீமாம்ஸை மதம்	௫௧
௨ ௬	அத்தைவ மதாநுசாரமான அநுமிதியின் கிரமம்	௫௧
௨ ௭	வியாப்தியினது ஸமிருதியின் வியாபாரத் தன்மையும் சம்ஸ்காரத்தின் அவ்வியாபாரத்தன்மையும்	௫௨

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
உஅ	சுவார்த்தாதுமிதி அனுமானங்களின் சொரூபம்	... ௫௪
உக	பரார்த்த அனுமானம், அதுமிதி, தர்க்கமென பவற்றின் சொரூபம்	... ௫௪
௩௦	வேதாந்த மதத்தில் தர்க்கத்தோடு கூடிய பரார்த்தாது மானத்தின் சொரூபம்	... ௫௪
௩௧	வேதாந்தத்தில் அனுமானத்தின் பிரயோஜனம் மூன்றாவது பிரகாசம். சப்தப்பிரமாண நிருபணம்.	... ௫௮
௩௨	சாப்திப்பிரமையின் பேதம்	... ௫௮
௩௩	சாப்திப்பிரமையின் தன்மை	... ௫௯
௩௪	சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியைக் கூறுதல்	... ௬௧
௩௫	சாப்திப்பிரமையின் கிரமபூர்வமாகச் சத்தியில்விவாதம்	... ௬௧
௩௬	வாக்கியங்களின் பேதம்	... ௬௨
௩௭	சத்தத்தின் சக்திவிருத்தி லக்ஷணவிருத்திகளைச் சுருக்க மாகக் கூறுதல்	... ௬௭
௩௮	வாக்கியார்த்த ஞானத்தின் கிரமம்	... ௬௮
௩௯	இலக்ஷணையின் தன்மை	... ௬௯
௪௦	கௌணிவிருத்தியைக் கூறுதல்	... ௭௨
௪௧	நான்காவது வியஞ்சனவிருத்தியைக் கூறுதல்	... ௮௧
௪௨	இலக்ஷணையின் பேதத்தைக் கூறுதல்	... ௮௧
௪௩	சாப்தஞானத்திற்கு ஏதுவாந்தன்மையின் விசாரம்	... ௮௩
௪௪	மகாவாக்கியத்தில் இலக்ஷணையின் உபயோகமும் அதன்கண் சங்கை சமாதானங்களும்	... ௮௭
௪௫	இலக்ஷணையின் நிச்ச சக்திவிருத்தியால் மகாவாக்கியத்தி ற்கு அத்தைவதப் பிரஹ்மத்தை யறிவிக்குந்தன்மையுள்ள தெனல்	... ௯௦
௪௬	மீமாம்ஸைமதம்	... ௯௨
௪௭	பிரானேவிருத்திகாரர் மதம்	... ௯௦௦
௪௮	ஆறு வைதிக வாக்கியங்களினது } தாற்பரியத்தின் இலிங்கம் }	... ௯௦௧
௪௯	அவாய்நிலை முதலிய நான்கும் சாப்தபோதத்தின் சககாரிகளாமெனல்	... ௯௦௪
௫௦	தீவிரமான ஞானவிருப்பம் போதத்திற்கு ஏதுவாதல்	... ௯௦௫
௫௧	வேதாந்தத்தின் தாற்பரியமும், வேதத்தினையும் சொல்லி னையும் விசாரித்தலும்	... ௯௧௬
	நான்காவது பிரகாசம். உவமானப்பிரமாண நிருபணம்.	... ௯௧௭
௫௨	கிரமபங்கத்தின் அபிப்பிராய பூர்வமான இரண்டு நியாயக் கிரமத்தான் உவமான உவமிதிகளின் இருவகைச் சொரூபம்	... ௯௨௧
௫௩	வேதாந்தத்தின்படி உவமான உவமிதிகளின் சொரூபம்.	... ௯௨௪
௫௪	விசாரசாகரத்தில் நியாயக்கிரமமாய் உவமிதியைச் சொல்லுதலின் அபிப்பிராயம்	... ௯௨௪

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
௧௦௮	முற்கூறிய வேதாந்தக்கிரம நியாயக்கிரமங்களின் விலக்கணமான உவமிதி உவமானங்களின் இலக்கணம் ...	௧௨௬
௧௦௯	வேதாந்த பரிபாஷையினும் அந்நுரையினும் } கூறியதன் கண்டனம் ...	௧௨௭
௧௧௦	கரணத்தின்து இலக்கணத்தின் நிர்ணயம் ... ஐந்தாவது பிரகாசம்.	௧௨௯
	அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம்.	
௧௧௧	நியாயமதத்தில் அர்த்தாபத்தியின் அங்கீகாரமின்மை } யும் மூலவகை அனுமானங்களின் வர்ணனமும் ...	௧௩௩
௧௧௨	வேதாந்தத்தின்படி ஒரே அந்நுவயி (அந்நுவயிவெதிரேகி) அனுமானமும், அர்த்தாபத்தியைக் கொள்ளுதலும் ...	௧௩௬
௧௧௩	அர்த்தாபத்திப்பிரமாண பிரமைகளின் } சொரூபபேதமும், உதாரணமும் ...	௧௩௭
௧௧௪	அர்த்தாபத்தியின் ஜிஞ்ஞாசவுக் கதுக-லமான } உதாரணம் ...	௧௪௧
	ஆறாவது பிரகாசம்.	
	அநுபலப்திப்பிரமாணம்.	
௧௧௫	அபாவத்தின் சாமானிய லக்கணமும் பேதமும் ...	௧௪௩
௧௧௬	பிராசீன நியாயமதத்தில் அபாவங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலக்கணத்தன்மையின் சாதகவுணர்ச்சி ...	௧௪௬
௧௧௭	நவீன நியாயமதத்தில் அபாவங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலக்கணத்தன்மையின் சாதகவுணர்வு ...	௧௪௯
௧௧௮	அபாவத்தின் இரண்டாவது இலக்கணமும் } விலக்கண வுணர்வும் ...	௧௪௭
௧௧௯	அந்நியோந்நியாபாவ லக்கணமும், அதிற் } சங்கை சமாதானமும் ...	௧௪௮
௧௧௯	நவீனக் கிரமமாகச் சம்ஸர்க்காபாவத்தின் நான்கு } பேதமும், அவற்றினிலக்கணமும், பரீகைபு ...	௧௬௧
௧௨௦	நான்கு சம்ஸர்க்காபாவங்களுக்கும் பிரதியோகி } யோடு விரோதமும், அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு } அவிரோதமு முண்டெனல் ...	௧௬௭
௧௨௧	நால்வகைச்சம்ஸர்க்காபாவங்கட்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள } விரோதமும், அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு அவற்றோ } டுள்ள அவிரோதமும் ...	௧௬௯
௧௨௨	பிராசீனமதத்தில் அபாவங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள } பிரதியோகியோடு முள்ள விரோதா விரோதங்களே } விரிவாய்க் கூறுதல் ...	௧௬௯
௧௨௩	நவீன தார்க்கிகர் சாமயிகாபாவஸ்தானத்தில் அரித்திய } அத்தியந்தாபாவத்தை யங்கீகரித்தலும், அதிற் சங்கை } சமாதானமும் ...	௧௭௮
௧௨௪	நவீன தார்க்கிகரது முற்கூறிய மதத்தின் கண்டனம் ...	௧௮௦
௧௨௫	நியாய சம்பிரதாயத்தில் கடப்பிரத்துவம்சத்தின் பிராக } பாவம் கடமும் படப்பிராகபாவமுமாமெனல் ...	௧௮௩

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
எச	முற்கூறிய மடத்தின் கண்டனமும், கடப்பிரத்துவம்ஸத் தினது அபாவப் பிரதியோகியினையுடைய பிராகபாவ த்தின் சித்தியும் ...	க அச
எடு	சாமயிகாபாவத்தின் பிராகபாவம் அபாவப் பிரதியோகி யினையுடையதாதல் ...	க அடு
எசு	பிராகீனர் பிராகபாவத்தினது பிரத்துவம்ஸம் பிரதியோ கிப் பிரதியோகியிலும் பிரதியோகிப் பிரதியோகியின் துவம்ஸத்திலும் அடங்குமென்றல் நவீனரார் கண்டி க்கப்படுதலும், அதன் அபாவப்பிரதியோகித்தன்மையும் ...	க அடு
எஎ	கடாந்ரியோந்ரியாபாவத்தினது அத்தியந்தாபாவத்தின் கடத்தன்மைவழுவாந்தன்மையும், அதில்தோஷமும் ...	க அஎ
எஅ	அத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் முதலத்தியந்தா பாவத்தின் பிரதியோகிவழிவினதாதலைப் பிரதிபாதித் தலும், அதன் கண்டனமும் ...	க அஅ
எக	அபாவப்பிரதியோகியினையுடைய அந்ரியோந்ரியாபாவத் தின் உதாரணமும், முற்கூறிய அர்த்தத்தின் அநுவா தமும் ...	க கக
அ 0	முற்கூறிய நியாயமதத்தில் வேதாந்தத்திற்கு விருத்தமான ஆசங்கையைக் காட்டலும், அநாதிப்பிராகபாவத்தின் கண்டனமும் ...	க கஉ
அக	அநந்தப்பிரத்துவம்ஸாபாவத்தின் கண்டனம் ...	க கஅ
அஉ	அந்ரியோந்ரியாபாவத்திற்கு ஸாதிஸாந்தத் தன்மையையும் அநாதித்தன்மையையும் அங்கீகரித்தல் ...	க கக
அங	அபாவப்பிரமைக்கு ஏதுவாகிய பிரமாணத்தின் நிரூப ணமும் அபாவஞானத்தின் பேதபூர்வமாக நியாய மதத்தில் பிரமப்பிரத்தியக்ஷத்தில் விஷயபேபைக்ஷ யின்மையும் ...	உ 0 க
அச	சித்தாந்தத்தில் பரோக்ஷப் பிரமத்தில் விஷயத்தின் அபேகை யின்மையும், அபரோக்ஷப் பிரமத்தில் அதன் அபேகை யுண்மையும் ...	உ 0 உ
அடு	சித்தாந்தத்தில் அபாவப்பிரம முதலிய விடங்களில் அந் ரியதாக்கியாதியின் அங்கீகாரம் ...	உ 0 ஈ
அசு	பிரத்தியக்ஷ பரோக்ஷ உதார்த்தப் பிரமரூப அபாவப்பிர மைக்கு இந்திரியமும் அநுபலம்பமுதலியனவும் சாமக் கிரியாதலைக் கூறுதல் ...	உ 0 ஐ
அஎ	ஸ்தம்பத்தில் பிசாசின் திருஷ்டாந்தத்தால் சங்கை சமா தான பூர்வமான அநுபலம்பத்தின் நிர்ணயம் ...	உ 0 க
அஅ	உபலம்பத்தை ஆரோபித்தலாலும் ஆரோபியாமையா லும் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமும் அப்பிரத்தியக்ஷமு முண்டாமென்பதில் உதாரணம் ...	உ க க
அக	எவ்வீந்நிரியத்தால் உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின் றதோ, அவ்வீந்நிரியத்தினால் உபலம்பத்தை ஆரோபி த்தலால் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாமெனல் ...	உ உ ஈ

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
க 0	நியாயமத்தில் சாமக்கிரியையோடுகூடிய அபாவப்பிரமையைக் கூறுதல் ...	உ௨௬
க ௧	பட்ட வேதாந்த மதங்களில் நியாயமத்தினும் அபாவப்பிரமையின் சாமக்கிரியிலுள்ள வேறுபாடு ...	உ௨௮
க ௨	வேதாந்த முறைப்படி இந்திரியத்தாற் பெறப்படாத பிரத்தியக்ஷ லக்ஷணத்தின் நிர்ணயம் ...	உ௩௧
க ௩	பிரத்தியபிஞ்ஞைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம், அபிஞ்ஞைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம், ஸ்மிருதி முசலிய பரோக்ஷ ஞானம் என்பவற்றைச் சாமக்கிரியோடு நிர்ணயித்தல் ...	உ௩௨
க ௪	இந்திரிய ஐந்தியத்தன்மையின் நியமமின்றிய பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் அநுசந்தானம் ...	உ௩௭
க ௫	அபாவத்தின் ஞானம் யாண்டும் பரோக்ஷமா மென்பதின் நிர்ணயம் ...	உ௩௮
க ௬	அநுபலத்திப் பிரமாணத்தை அங்கீகரித்தலில் நையாயி கர் சங்கையும் சித்தாந்தியின் சமாதானமும் ...	உ௪௩
க ௭	அநுபலத்திப் பிரமாணத்தின் நிரூபணம் ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபயோகமாகாறு ...	உ௫௩
ஏழாவது பிரகாசம்.		
விருத்திபேதமும் அநிர்வசனீயக் கியாதியின் மண்டனமும், கியாதிக்கண்டனமும் தானே பிரமாணமாந்தன்மைப் பிரமாண நிரூபணமும்.		
க ௮	உபாதானம் (சமவாயி), அசமவாயி, நிமித்தகாரணம், சையோகம் என்பவற்றின் இலக்கணம் ...	உ௫௪
க ௯	இரண்டு காரணங்களை அங்கீகரித்தலோடு மூன்றாவது அசமவாயி காரணத்தைக் கண்டித்தல் ...	உ௬௦
க 0 0	விருத்தி ஞானத்தின் உபாதான நிமித்த காரணங்களும் சாமானிய லக்ஷணமும் ...	உ௬௬
க 0 ௧	பிரத்தியக்ஷத்தினது இலக்ஷணத்தோடு பிரமை அப்பிரமை வடிவினதாகிய விருத்தி ஞானத்தின் பேதம் ...	உ௬௮
க 0 ௨	சம்சயவடிவமான பிரமத்தின் இலக்ஷணமும் பேதமும் ...	உ௮௦
க 0 ௩	நிச்சய வடிவமான பிரமஞானத்தின் இலக்ஷணம் ...	உ௮௫
க 0 ௪	அத்தியாசத்தின் இலக்ஷணமும் பேதமும் ...	உ௮௬
க 0 ௫	அந்நியோந்நியாத்தியாசத்திற் சங்கை சமாதானம் ...	உ௮௮
க 0 ௬	அநாத்மாவில் அத்தியஸ்தமாகிய ஆத்மாவிற்குப் பரமார்த்த சத்தையில் தாற்பரியம் ...	உ௯௦
க 0 ௭	அத்தியாசத்தின் வேறு இலக்கணம் ...	உ௯௨
க 0 ௮	ஒரு அதிசரணத்தில் பாவாபாவங்கட்கு விரோதமுள்ளதெனும் சங்கையும் சமாதானமும் ...	உ௯௨
க 0 ௯	அத்தியாசப் பிரசங்கத்திலுண்டாம் நான்கு சங்கைகள் ...	உ௯௩
க 0 0	முற்கூறிய நான்கு சங்கைகளின் சமாதானம் ...	உ௯௫
க ௧ ௧	முற்கூறிய அத்தியாசத்தினது பேதத்தின் அநுவாதமும் அதில் உதாரணமும் ...	உ௯௮

பிரசங் கம்.	விஷயம்.
	ககஉ - கக௯. சித்தாந்த சம்மதமர்ன அநிர்வசநீயக் கியாதியின் கிரமம்.
ககஉ	சாமீபிரதாயிக மதம்
கக௩	முற்கூறிய அநிர்வசநீயக்கியாதி வடிவமாகிய அர்த்தத்தில் சங்கையும், சம்க்ஷேப சாரீரகத்தின் சமாதானமும் ...
கக௪	கவிதார்க்கிக சக்கரவர்த்தி நிருசும்ஹபட்டோ பாத்தியாய ரது மதத்தின் அநுவாசமும் அநாதரமும் ...
கக௫	அத்தியாசத்தின் காரணத்தன்மையில் பஞ்சபாதிகை விவ ரணங்களின் மதம் ...
கக௬	பஞ்சபாதிகை சம்க்ஷேப சாரீரகங்களினது மதத்தின் விலக்ஷணத்தன்மையும் அதில் இரகசியமும் ...
கக௭	விஷயவுபகித விருத்தியுபகித, சேதனங்களின் அபேதத் தில் சங்கை சமாதானம் ...
கக௮	இரஜ்ஜு முதலியவற்றின் இதுவெனும் வடிவப்பிரமை யினால் சர்ப்ப முதலியவற்றின் பிரமஞான முண்டா வதிலுள்ள இரண்டு பக்ஷம் ...
கக௯	கவிதார்க்கிக சக்கரவர்த்தி நிருசும்ஹ பட்டோ } பாத்தியாயர் மதம் ...
கஉ௦	உபாத்தியாயரது மதத்தில் சாமானியஞான (தர்மிஞான) வாதியின் சங்கையும் சமாதானமும் ...
கஉ௧	பிராசனே ஆசாரியராகிய தர்மிஞான வாதியின் மதம் ...
கஉ௨	தர்மிஞானவாதியின் மதத்தில் உபாத்தியாயரது சங்கை யும் சமாதானமும் ...
கஉ௩	உபாத்தியாயர் சாதிரசிய ஞானம் அத்தியாசத்திற்குக் காரணமாதலைக் கண்டித்தல் ...
கஉ௪	தர்மிஞானவாதியினால் உபாத்தியாயரதுமதத்தில் தோஷ மும் அதன் பரிகாரமும் ...
கஉ௫	உபாத்தியாயரது மதத்தில் தர்மிஞான வாதியின் சங்கை யும் சமாதானமும் ...
கஉ௬	உபாத்தியாயரது மதத்தில் சங்கையும் சமாதானமும் ...
கஉ௭	தர்மி ஞானவாதி அத்தியாசத்தில் பரம்பரையாக நேத்தி ரத்தின் உபயோகமுண்டெனலும் உபாத்தியாயர் சங் கின் பீதத்தன்மை அத்தியாசத்தில் நேத்திரத்தின் சாக்ஷாத் உபயோக முளதெனலும் ...
கஉ௮	தர்மி ஞானவாதிகூறும் சங்குப் பொன்மையின் அத்தி யாச அபாவமும், உபாத்தியாயர் கூறும் அதன் அநு வாதமும், தோஷமும் ...
கஉ௯	முற்கூறிய தோஷத்திற்குத் தர்மி ஞான வாதியினால் சொல்லப்படும் (இருமுறை) சமாதானமும், உபாத்தி யாயரால் சொல்லப்படும் (இருமுறை) தோஷமும்...
க௯௦	மதுரமாகிய பாலில் கைப்பிரசாத்தியாசத்தின் இரஸனை யால் கோசரிக்குந்தன்மை பூர்வகமான உபாத்தியாய ரது மதத்தின் நிச்சயம் ...

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
க ந க	ஆசாரியரது வாக்கியத்திற்கும் உபாத்தியாயரது மதம் விரோதப்படுதலும், தர்மிஞான வாதியின் மதத்திற் கூறிய தோஷத்திற்குச் சமாதானமும் ...	ந ச ச
க ந உ	கைப்பிரசாத்தியாசத்தில் சிலரது வேறுவார்த்தையும் கண்டனமும் ...	ந ச ௭
க ந ந	முக்கியசித்தாந்தத்தைக் கூறுதல் ...	ந ச ௮
க ந ச	தர்மிஞானவாதத்தில் ஆகாயத்தில் நீலத்தன்மையத்தி யாசத்தின் அசம்பவமும் அதன் பரிகாரமும் ...	ந ச கூ
க ந டு	சர்ப்பமுதலிய பிரமஸ்தலத்தில் நான்குமதங்களும், நான் காவது மதத்தில் உள்ள தோஷமும் ...	ந டு 0
க ந ஈ	அநிர்வசநீயக்கியா தியில் முற்கூறிய நான்கு மதங்களின் அநுவாதமும், அதன் சமாப்திச்செய்யுளும் ...	ந டு டு
க ந ஏ	பிறநூல்களிற் கூறிய ஐந்து கியாதிகளின் பெயர் ... க ந அ - க ச ச. சத்தியாநீயின் கிரமம்.	ந டு ௬
க ந அ	சத்தியாதிவாதியின் சித்தாந்தம் ...	ந டு ௭
க ந கூ	சத்தியாதிவாதத்தின் கண்டனம் ...	ந டு ௭
க ச 0	சத்தியில் சத்தியரஜதத்தினது சாமக்கிரியின் அங்கீகார மும் கண்டனமும் ...	ந டு ௮
க ச க	சத்தியாதிவாதியினால் முற்கூறிய தோஷத்தின் பரிகார மும் அதன் கண்டனமும் ...	ந டு கூ
க ச உ	இரஜத ஞானத்தின் நிவிருத்தியினால் பிராதிபாஸிகமும் வியாவகாரிகமுமாகிய இரஜதத்தின் நிவிருத்தியும் அதன் கண்டனமும் ...	ந கூ 0
க ச ந	சத்தியாதிவாதத்துள்ள பிரபலதோஷம் ... க ச ச - க ச அ. மூவகை அசத்தியாநீயின் கிரமம்.	ந கூ க
க ச ச	ஞானியவாதியின் கிரமமாக அசத்தியாதிவாதத்தின் கண் டனம் ...	ந கூ ந
க ச டு	ஓர் தாந்திரிகரது கிரமமாக அசத்தியாதிவாதம் ...	ந கூ ச
க ச ஈ	நியாயவாசஸ்பதிகாரர் கிரமப்படி அசத்தியாதிவாதம் ...	ந கூ டு
க ச ஏ	இருவகை அசத்தியாதிவாதத்தின் கண்டனம் ... க ச அ - க டு ச. ஆத்மக்கியாநீயின் கிரமமும் கண்டனமும்.	ந கூ ௭
க ச அ	ஆந்தரபதார்த்தங்களை அங்கீகரிக்கும் ஆத்மக்கியாதிவாதி யின் அபிப்பிராயம் ...	ந கூ ௭
க ச கூ	ஆந்தரபதார்த்தத்தை அங்கீகரிக்கும் ஆத்மக்கியாதிவாதி யின் மதத்தின் கண்டனம் ...	ந கூ ௮
க டு 0	சௌகதர்களது இரண்டிபேதங்களில் பாகியபதார்த்தவா திகளது ஆத்மக்கியாநீயின் அநுவாதம் ...	ந கூ கூ
க டு க	பாகியபதார்த்தத்தை அங்கீகரிக்கும் ஆத்மக்கியாதிவாதி யின் மதத்தின் கண்டனம் ...	ந ௭ 0
க டு உ	ஆத்மக்கியாதிவாதத்தின் விலக்கணமான அத்தைவதவாதத் தின் சித்தாந்தம் ...	ந ௭ உ
க டு ந	சித்தாந்தத்திற்குக் கூறிய கௌரவதோஷத்தின் பரிகார பூர் வகமாக இருவகை விஞ்ஞான வாதத்தின் அசம்பவம் ...	ந ௭ ந

அ ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அறுக்கிரமணிகை.

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
	கருசு - கருக. அந்நியநாக்கியாதியின் கிரமமும் கண்டனமும்.	
கருசு	அந்நியநாக்கியாதியின் தாற்பரியம் ...	௩௭௪
கருடு	விசாரசாகரத்தின்கண்கூறிய இவ்வகைக்கியாதி வாத்தத் தில் முதல் பிராசனமதத்தின் கிடமும் கண்டனமும்	௩௭௫
கருசு	முற்கூறிய அந்நியநாக்கியாதி வாத்தத்தின் கண்டனம் ...	௩௭௭
கரு௭	பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கேதுவாகிய அறுவகை } இலௌகிகமும் மூலகை அலௌகிகமுமாகிய } ...	௩௭௮
	இரண்டு சம்பந்தங்கள்	
கரு௮	நியாயமதத்தில் அலௌகிக சம்பந்தத்தால் சுத்தியில் தே சாந்தரத்துள்ள இஃஜதத்தன்மையின் ஞானமும், அந் த ஞானம் சுகந்தமுடைய சந்தனத்தின் ஞானத்திற்கு விலக்கணமாதலும் ...	௩௮௬
கருக	அநிர்வசநீயக்கியாதியில் நியாயத்திற்கூறிய தோஷம் ...	௩௮௮
கரு௦	சாமானியம் ஞானலக்ஷண முதலிய அலௌகிக சம்பந்தம் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கு ஏதுவாதல் சம்பவியாமை யின் பிரமாஞானத்திற்கு இந்நிரியஜநீயத்துவமின்மை	௩௯௦
கருக	அநிர்வசநீயவாதத்தில் நியாயவாதி கூறிய தோஷத்தின் நிவிருத்தி ...	௪௦௧
	கரு௭ - க௭௮. அக்கியாதிவாதத்தின் கிரமமும் கண்டனமும்.	
கரு௭	அக்கியாதிவாதி யின் தாற்பரியம்	௪௦௬
கரு௩	அக்கியாதிவாதி பிறராத் செய்யப்பட்ட சங் } கையை நிவர்த்தித்தல் } ...	௪௦௮
கரு௪	அக்கியாதிவாதத்தின் கண்டனம்	௪௧௨
கரு௫	பிரமாஞானவாதியின் மதத்திற்கூறிய தோ } ஷத்தின் அசம்பவம் } ...	௪௧௮
	கரு௬, க௮௬. பிரமாந்தன்மை அப்பிரமாந்தன்மைகளின் சொருபமும் உற்பத்தியும் ஞானத்தின் தன்மையும்.	
கரு௬	பிரமாத்தன்மை அப்பிரமாத்தன்மைகளின் சொருபம்...	௪௨௦
கரு௭	நியாயவைசேஷிகமதத்தில் ஞானத்தை உண்டிபண்ணும் சாமக்கிரிக்குப் புறம்பாகிய சாமக்கிரியினால் பிரமாத் துவ அப்பிரமாத்துவங்கள் உற்பத்தியாதல் (பிறிதாற் பிரமாணியவாதமும் பிறிதால் அப்பிரமாணியவாத மும்) ...	௪௨௨
கரு௮	ஞான ஞானத்தன்மைகளின் சாமக்கிரியின் வேறு காரண த்தினால் பிரமாத்தன்மையின் ஞானத்தின் உற்பத்தி (பிறிதாற் பிரமாணியவாதங்களாலும் வாதம்) ...	௪௨௪
கரு௯	மீமாம்ஸகமதத்திலும் சிந்தாந்தமதத்திலும் கொண்டுள்ள தன்னாற் பிரமாணியவாதத்தில் தோஷம் ...	௪௩௦
க௭௦	பிரபாகரதது மதத்தில் சகல ஞானங்களினாலும் திரிபுடி பிரகாசித்தல் ...	௪௩௧

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
கஎக	முராரி மிசிரர் மதம்	... சநக
கஎஉ	பட்டர் சித்தாந்தம்	... சநக
கஎந	நியாய வைசேஷிகமத நிச்சயம்	... சநந
கஎச	நியாயவைசேஷிகமத கண்டநம்	... சநரு
கஎடு	முராரி மிசிரர் மதத்தின் கண்டநம்	... சநஅ
கஎசு	பட்டமதகண்டநம்	... சநஅ
கஎஎ	பிரபாகரர் மதத்தின் கண்டநம்	... சநஅ
கஎஅ	தன் னுற் பிராமாணியவாதத்தின் அங்கீகாரமும் சித்தா ந்தமத்தில் முற்கூறிய சம்சயத்தின் அதுபபத்திவடிவ தோஷத்தின் பரிசாரமும்	... சநக
கஎக	நியாயமதத்தில் (பிரிதாற் பிராமாணிய) வாதத்தில்) தோஷம்	... சசக
கஅ0	அக்கியாதிவா தியினது வசனத்தின் பரிசாரம்	... சசந
கஅக	பிராந்தினானத்தின் மூவகைத்தன்மையும் விருத்திபேத த்தின் பரிசாரமும்	... சசச
எட்டாவது பிரகர்சம்.		
ஜீவேசுவரசோநுப விருத்திப்பிரயோஜனத்தோடு		
கற்பித நிவிருத்திசோநுப நிருபணம்.		
கஅஉ-கஅஎ. அஞ்ஞானத்தின் விசாரம்.		
கஅஉ	விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதலின்பிரதிஞ்ஞான	... சசரு
கஅந	அஞ்ஞானத்தின் ஆசிரயமும் விஷயமும்	... சசரு
கஅச	அஞ்ஞானத்தின் நிருபணம்	... சசசு
கஅடு	அஞ்ஞானத்தின் அநாதிபாவரூபத்தன்மையில் சங்கை...	... சசசு
கஅசு	முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்	... சசஅ
கஅஎ - 20ந. ஜீவேசுவரர்களிடத்து விசாரம்.		
கஅஎ	மாயை அவித்தை பூர்வகமாக ஜீவேசுவரர்களது வடிவத் தில் நான்குபக்ஷம்	... சசக
கஅஅ	முற்கூறிய நான்கு பக்ஷங்களிலும் முக்தஜீவர்களுக்குச் சுத்தப் பிரஹ்மத்தோடு அபேசமுளதாதல்	... சருக
கஅக	முற்கூறிய நான்குபக்ஷங்களிலும் ஆறு அநாதிபதார்த்தங் களைக் கூறி மூவகைச் சேதனத்தை அங்கீகரித்தல்	... சருக
கக0	சித்திரதீபத்தில் வித்தியாரணியசுவாமிகளாற் சொல்லப் பட்ட சேதனத்தின் நான்குபேதம்	... சருக
ககக	பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதத்தோடு ஆபாச) வாதத்திற்குள்ள பேதம்	... சருஉ
ககஉ	ஆபாசவாதத்தின்படி ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதவாக் கியங்களில் பாதசமானாதிகரண முளதெனல்	... சருந
ககந	கூடஸ்தப்பிரஹ்மங்களின் அபேதஸ்தலத்தில் அபேத (முக்கிய) சமானாதிகரண முளதெனல்	... சருந
ககச	முற்கூறிய பாதசமானாதிகரணத்தில் விவரணகாரரது வசனத்தோடு விரோதமின்மை	... சருச

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்.
க கூடு	விவரணத்திற்குரிய ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுள்ள மூக்கிய சமானாதிசரணமும் வித்தியாரணியரது வாக் கியத்தின் பிரௌட்வாதத்தன்மையும் ...	சு1
க கூசு	வித்தியாரணியர் கூறிய சேதனத்தின் நான்குபேதங்க ளது அநுவாதம் ...	சு1
க கூஎ	வித்தியாரணியசுவாமிகள் கூறிய புத்திவாசனையிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தினது ஈசுவரத்தன்மையின் கண்டநம் ...	சு1
க கூஅ	வித்தியாரணியசுவாமி கூறிய ஆநந்தமய கோசத்தினது ஈசுவரத்தன்மையின் கண்டநம் ...	சு
க கூக	மாண்கீக்கிய உபரிஷத்தில் கூறிய ஆநந்தமயனது சர்வஞ் ஞத்தன்மை முதலியவற்றின் அபிப்பிராயம் ...	சு1
உ 0 0	ஆநந்தமயனுக்கு ஈசுவரத்தன்மையில் வித்தியாரணிய சுவாமிகளுக்குத் தாற்பரியமில்லாமை ...	சு.
உ 0 க	சேதனத்தின் மூன்று பேதங்களை வித்தியாரணியசுவாமி யோடு எல்லோரும் அங்கீகரித்தல் ...	சு
உ 0 உ	ஜீவனுக்கு மோக்ஷதையில் முற்கூறிய பக்ஷங்களில் சுத் தப்பிரஹ்மத்தோடும் விவரணபக்ஷத்தில் ஈசுவரனோ டும் அபேதமுண்டெனல் ...	சு.
	உ 0 ஈ - உ 0 0. வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தத்தில் பிரக்கிரியையின் பேதம்.	
உ 0 ஈ	விவரணகாரர்மதத்தில் அஞ்ஞானத்தில் பிரதிபிம்ப ஜீவ னையும் பிம்ப ஈசுவரனையும் நிரூபித்தல் ...	சு.
உ 0 ச	அவச்சேதவாதியினால் ஆபாசவாதத்தின் கண்டநமும் தன து மதத்தின் நிரூபணமும் ...	சு.
உ 0 டு	அவச்சேதவாதத்தின் கூற்று ...	சு.
உ 0 சு	அந்தக்கரண அவச்சின்ன சேதனம் ஜீவன், அநவச்சின் னசேதனம் ஈசுவரன்னன்னும் பக்ஷத்தின் கண்டநம். ...	சு.
உ 0 எ	திருப்திபீடத்தில் வித்தியாரணிய சுவாமிகள் கூறிய அந் தக்கரணத்தின் சம்பந்தம் அதன் அபாவம் என்பவற்றி னது உபாதித்தன்மையின் அபிப்பிராயம் ...	சு.
உ 0 அ	அவச்சேதவாதத்தின் பேதபூர்வகமாக அதன்சமாப்தி ...	சு.
உ 0 க	சித்தாந்தமுக்தாவலி முதலியவற்றிற்கூறிய ஏகஜீவ (திரு ஷ்டி சிருஷ்டி) வாதத்தின் நிரூபணம் ...	சு.
	உ 0 0 - உ 0 க. வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் நாநாப் பிரக்கிரியைகளின் தாற்பரியம்.	
உ 0 0	சகல அத்தைவதக்கிரந்தங்களினது தாற்பரிய } த்தின்விஷயம் ...	சு.
உ 0 க	ஜீவேசுவரர்களிடத்துச் சகல நூலாசிரியருடைய சம்மதி யின் ஒருமித்த நிச்சயம் ...	சு.
உ 0 உ	விவரணகாரர் முறைப்படி பிரதிபிம்பத்தின் சொரூபத் தை நிரூபித்தல் ...	சு.
உ 0 ஈ	வித்தியாரணியசுவாமி விவரணகாரர்களது மதங்களின் வேற்றுமை ...	சு.

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
உகச	இருவர் பகஷங்களும் கொள்ளத்தக்கனயாமெனல் ...	சஎச
உகரு	பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் அபேதபகஷத்தின் கிரமம் அபேதத்தை அறிவித்தலில் எளிதாமெனல் ...	சஎச
உகசு - உரு௭. பிரதிபிம்பத்தில் விசாரம்.		
உகசு	ஆபாசவாதம் பிரதிபிம்பவாதத்தினும் சிறிதுபேதமாமாறு.	சஎஎ
உக௭	பிரதிபிம்பத்திற்கு நிழல்உடிவத்தன்மையை } நிஷேதித்தல் }	... சஎஎ
உகஅ	பிரதிபிம்பம் பிம்பத்தினும் வேறுகிய வியாவகாரிகத்திர வியவடிவமாமென்பதை நிஷேதித்தல் ...	சஎஎ
உகக	ஆபாசவாதப் பிரதிபிம்பவாதங்களின் யுத்தியோடுகூடிய தன்மையைக் கூறி இரண்டு பகஷங்களிலும் அஞ்ஞானம் உபாதானமாதலைக் கூறுகின்றார் ...	சஎக
உஉ௦	மூலாஞ்ஞானத்திற்கு அல்லது தூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பத்தின் அல்லது அதன் தர்மங்களின் உபாதானத்தன்மை சம்பவியாமையின் சங்கை ...	சஎக
உஉக	முகூறிய சங்கைக்கு ஓர் நூலாசிரியரது } கிரமப்படி சமாதானம் }	... சஅ௦
உஉ௨	முகூறிய சங்கைக்குப் பிறநூலாசிரியர் } முறைப்படி சமாதானம். }	... சஅக
உஉ௩	மூலாஞ்ஞான தூலாஞ்ஞானங்களின் பேதத்தில் } சிறிது விசாரம் }	... சஅக
உஉச	ஆபாசவாதப் பிரதிபிம்பவாதங்களில் தர்மி அல்லது தர்மத்தின் அத்தியாசத்தினது உற்பத்திக்கு உபாதானமாகத் தூலாஞ்ஞானத்தைக்கொண்டு அதிஷ்டானத்திற்குப் பேதங் கூறுதல் ...	சஅஉ
உஉரு	இரண்டு பகஷங்களிலும் மூலாஞ்ஞானத்திற்கு உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரித்து அதிஷ்டானத்திற்குப் பேதமும் மூலாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அத்தியாசத்திற்கு உபாதானமாந் தன்மையின் யோக்கியதையை யும் கூறுதல் ...	சஅ௩
உஉசு	தூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பத்தியாசத்தின் உபாதானத்தன்மையைக் கூறுவோர் மதம் ...	சஅ௩
உஉ௭	முகூறிய மதத்தை நிஷேதித்தலோடு மூலாஞ்ஞானமே பிரதிபிம்பத்தியாசத்திற்கு உபாதானமாமெனல் ...	சஅரு
உஉஅ	மூலாஞ்ஞானம் உபாதானமாம் என்னும் பகஷத்திற்சங்கை	சஅசு
உஉக	இச்சங்கைக்குச் சமாதானம் ...	சஅசு
உ௩௦	ஏகதேசியின் கிரமமாகப் பாதத்தின் லக்ஷணம் ...	சஅ௭
உ௩க	அநே நூலாசிரியர்கள் மதப்படி பாதத்தின் இலக்ஷணமும் பிரஹ்மஞானமின்றிப் பிரதிபிம்பத்தியாசத்தினது பாதத்தின் சித்தியும் ...	சஅஅ
உ௩உ	முகம் கண்ணாடி முதலிய அதிஷ்டானத்தின் ஞானம் பிரதிபிம்பத்தியாசத்தின் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாதல்.	சஅக

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்
உரு௭	முகம் கண்ணாடி முதலியவற்றின் ஞானத்திற்கு மூலாஞ் ஞானத்தின் நிவிர்த்தியின்றிப் பிரதிபிம்பத்தியாசத் தைக் கெடுக்குந்தன்மை ...	சு.
உரு௮	முற்கூறிய பக்ஷத்தில் பதம்பா தாசாரியரார் செய்யப் பட்ட பஞ்சபாதிகையின்படி தூலாஞ்ஞானத்திற்கு அத்தியாசத்தின் ஏதுத்தன்மையைக் கூறும் வாதியின் சங்கை ...	சு.
உரு௯	முற்கூறிய சங்கை பொருந்தாமை ...	சு.
உரு௧௦	மூலாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அத்தியாசத்தினது ஏது த்தன்மையை யங்கீகரிக்கின் பஞ்சபாதிகையின் வச னத்தோடு விரோதமும் மூலாஞ்ஞானத்திற்கு ஏது வாந்தன்மையை அங்கீகரிக்கின் அவிரோதமும் உள தாதல் ...	சு.
உரு௧௧	பிரதிபிம்பத்தியாசத்தின் வியாவகாரிகத்தன்மை பிரதி பாவிசத்தன்மைகளின் விசாரபூர்வகமான சொப்பன த்தியாசத்தினது உபாதான விசாரத்தின் பிரதிஞ்ஞான உரு௧௨ - உரு௧௩. சேர்ப்பனத்தில் விசாரம்.	சு.
உரு௧௪	தூலாஞ்ஞானம் சொப்பனத்திற்கு உபாதான மாதலின் கிரமம் ...	சு.
உரு௧௫	முற்கூறிய பக்ஷத்திற் சங்கை ...	ரு.
உரு௧௬	முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம் ...	ரு.
உரு௧௭	வியாவகாரிக ஜீவனும் ஜகத்தும் சொப்பனத்தின் பிரதி பாவிச ஜீவனுக்கும் ஜகத்திற்கு அதிஷ்டானமாதல் ...	ரு.
உரு௧௮	முற்கூறிய பக்ஷத்தின் பொருத்தமின்மையோடு சேதன த்திற்குச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மை ...	ரு.
உரு௧௯	அகங்காராவச்சின்ன சேதனத்தைச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகக்கொண்டு தூலாஞ்ஞானம் அதற்கு உபாதானமாதலும் ஜாக்கிரத்தின் ஞானத்தால் அதன் நிவிர்த்தியும் கூறுதல் ...	ரு.
உரு௨௦	அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனத்தைச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகக் கொண்டு மூலாஞ்ஞானத்திற்கு அதன் உபாதானத்தன்மையும் உபாதானத்தில் விலய வடிவமான அதன் நிவிர்த்தியும் கூறுதல் ...	ரு.
உரு௨௧	அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனத்தினையே அதிஷ்டான மெனக்கொண்டு விரோதி ஞானத்தினால் அஞ்ஞானத் தின் விக்கேஷ ஏதுவான சத்தி ஒன்றனது நாசத்தின் அங்கீகாரம் ...	ரு.
உரு௨௨	முற்கூறிய சேதனத்திற்குச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டா ன வாதத்திலும் சரீரத்தின் உள்ளிடத்திருக்கும் சேத னத்திற்கே அதிஷ்டானத்தன்மை சம்பவித்தல் ...	ரு.
உரு௨௩	சரீரத்தின் உள்ளிடத்திருக்கும் அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனத்திற்குச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத் தன் மையின் யோக்கியதை ...	ரு.

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
உசஅ	வெளியும் உள்ளும் சாதாரணமான தேசத்திருக்கும் சேதனத்தில் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மையைக் கூறுதலில் கௌடபாதர் பாஷியகாரர் முதலியோரது வசனத்திற்கு விரோத முனதாதல் ...	௫௦௫
உசக	அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனம் அவித்தையில் பிரதி பிம்பமும் பிம்பமுமாகிய இரண்டுமாம். அவற்றில் பிரதிபிம்பபடிவ ஜீவசேதனத்திற்கு அதிஷ்டானத் தன்மையின் சம்பவம் ...	௫௦௫
உ௫௦	முற்கூறிய பக்ஷத்தில் சம்க்ஷேப சாரீரகத்திற்கூறிய அத்தியாசத்தின் அபரோக்ஷத் தன்மையின்பொருட்டு அதிஷ்டானத்தின் மூலித அபரோக்ஷத்தன்மை ...	௫௦௬
உ௫௧	முற்கூறிய பக்ஷத்தில் சங்கை சமாதானபூர்வகமான ஜீவசேதன வடிவ அதிஷ்டானத்தின் சொரூபப்பிரகாசத்தினால் சொப்பனத்தின் பிரகாசம் ...	௫௦௭
உ௫௨	அத்வைததீபிகையில் நிருசிஹ்மாசிரம ஆசாரியர் கூறிய ஆகாச கோசர சாக்ஷாஷ் விருத்தியை நிரூபித்தலோடு சம்க்ஷேபசாரீரகத்திற்கு கூறிய ஆகாசகோசமானச விருத்தயின் அபிப்பிராயம் ...	௫௦௮
உ௫௩	இரண்டு மதங்களையும் அங்கீகரித்தலோடு அத்வைத தீபிகையிற் கூறியதன்மை நலமுடையதெனல் ...	௫௦௯
உ௫௪	இரஜ்ஜு சர்ப்ப முதலியவற்றிற்கு எல்லாமதங்களிலும் தூலாஞ்ஞானமே உபாதானமாதல் ...	௫௧௦
உ௫௫	சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகிய ஆத்மாவின்சுயம்பிரகாசத்தன்மையில் பிரமாண வடிவமாயுள்ள பிரகதாரணிய சுருதியின் அபிப்பிராயம் ...	௫௧௦
உ௫௬	சொப்பனத்தில் இந்திரிய அந்தக்கரணங்கள் ஞானசாதனமாகாமையைக் கூறி, தானே அபரோக்ஷமாம் ஆத்மாவினால் சொப்பனத்தின் அபரோக்ஷத்தன்மையைக் கூறுதல் ...	௫௧௧
	உ௫௭ - உ௫௯. திருஷ்டி சிருஷ்டி சிருஷ்டி திருஷ்டி வா தங்களிள் பேதம்.	
உ௫௭	திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதத்தில் சகல அநாத்மாக்களின் ஞாதசத்தை (சாக்ஷிபாளியத்தன்மை) யைக்கூறி திருஷ்டி சிருஷ்டி பதத்திற்கு இரண்டுபொருள் கூறுதல்.	௫௧௨
உ௫௮	சிருஷ்டிதிருஷ்டிவாத (வியாவகாரிகபக்ஷ) த்தைக்கூறுதல் உ௫௯ - உ௬௬ மித்தியாப்பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மையின் சங்கை சமாதானம்.	௫௧௩
உ௫௯	முற்கூறிய இரண்டு பக்ஷங்களிலும் மித்தியாபதார்த்தங்களின் மித்தியாத் தன்மைத் தர்மத்தில் துவைதவாதிகளின் ஆக்ஷேபம் ...	௫௧௩
உ௬௦	முற்கூறிய ஆக்ஷேபத்திற்கு அத்வைததீபிகையிற் கூறிய சமாதானம் ...	௫௧௪

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்
உசு ௧	மித்தியாப்பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மைத் தர்மத்தில் வேறுவகையால் துவைதவாதிகளின் ஆகேஷ்பம் ...	௧௨
உசு ௨	முற்கூறிய ஆகேஷ்பத்திற்கு முற்கூறிய சமாதானமே பொருந்துமாறு ...	௧௨
உசு ௩	அத்வைததீபிகையிற் கூறிய சமாதானம் சத்தையின்பே தத்தை அங்கீகரிக்கிற் சம்பவித்தலுர், ஒரு சத்தையை அங்கீகரிக்கிற் சம்பவியாமையும் ...	௧௨
உசு ௪	முற்கூறிய ஆகேஷ்பத்திற்கு நூலாசிரியர் நிச்சலதாசர் கூறிய சமாதானம் ...	௧௨
உசு ௫	முற்கூறிய ஆகேஷ்பத்திற்கு வேறு நூலாசிரியர் கூறிய சமாதானம் ...	௧௨
உசு ௬ - உசு ௧	மதபேதத்தால் ஐந்துவகைப் பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மையினது பிரதிசேஷ்பம் (திரஸ்காரம்).	
உசு ௬	தத்துவசுத்திகாரர் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத் தன்மையினது பிரதிசேஷ்பம் ...	௧௨
உசு ௭	பிறநூலாசிரியர் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன் மையினது பிரதிசேஷ்பம் ...	௧௨
உசு ௮	நியாயசாதகாரர் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தினது சத்தியத்த ன்மையின் பிரதிசேஷ்பம் ...	௧௨
உசு ௯	வேறு ஆசிரியர் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தினது சத்தியத்த ன்மையின் பிரதிசேஷ்பம் ...	௧௨
உசு ௧௦	சம்கேஷப சாரீரகத்தின்படி பிரபஞ்சத்தினது சத்தியத் தன்மையின் பிரதிசேஷ்பம் ...	௧௨
உசு ௧ - உசு ௧௦.	கர்மம் ஞானகாதனமாதலில் விசாரம்.	
உசு ௧	மித்தையாகிய பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்தியில் கர்மத்தின் உபயோக மின்மையை அநுவதித்தலோடு சி, தாந்தத் தின் இருவகைச் சமுச்சயத்தை நிச்சயித்தல் ...	௧௨
உசு ௨	பாவதியகாரர்கூறிய சாதனத்தன்மை ...	௧௨
உசு ௩	வாசஸ்பதிமிசிரர் ஞானவிருப்பத்திற்குச் சாதனமாமெனல் ...	௧௨
உசு ௪	விவரணகாரர்கூறிய கர்மம் ஞானத்திற்குச் சாதனமாந் தன்மை ...	௧௨
உசு ௫	வாசஸ்பதி விவரணகாரர்களது மதத்தின் விலக்ஷணத்த ன்மையிற் சங்மை ...	௧௨
உசு ௬	முற்கூறியசங்கைக்குச் சமாதானம் ...	௧௨
உசு ௭	ஓர் ஆசிரியர்மதப்படி வர்ணமாத்திரத்தின் தர்மங்கள்வித் தையில் உபயோகமாமெனல் ...	௧௨
உசு ௮	கல்பதருகாரர் மதப்படி சகல நித்திய கருடங்களும் வித் தையில் உபயோகமாமெனல் ...	௧௨
உசு ௯	சம்கேஷப சாரீரக கர்த்தாவின் மதப்படி காமியமும் நித் தியமுகைய சகல சுபகர்மங்களுக்கும் வித்தையில் உபயோக முண்டெனல் ...	௧௨

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
	உஅ௦ - உஅ௩. சந்நியாசம் ஞானத்திற்குச் சாதன மாமேன்பதில் விசாரம்.	
உஅ௦	பாவநிவிருத்தி யிலாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாதலால் கிர மமாகக் கர்மமும் சந்நியாசமுமாகிய இரண்டும் கர்த் தவ்யியமாமெனல் ...	௩௩௦
உஅ௧	ஓர் ஆசாரியர்மதத்தில் சந்நியாசத்திற்குப் பிரதிபந்தகமா கியபாவத்தின் நீவிருத்தியும் புண்ணியத்தின் உற்பத்தி வாயிலாகச் சிரவணத்தின் சாதனத்தன்மையும் ...	௩௩௦
உஅ௨	விவரணகாரர் மதத்தில் சந்நியாசம் ஞானப்பிரதிபந்தக விசேஷத்தின் நிவிருத்திவடிவ திருஷ்ட பலத்திற்கு ஏதுவாதல் ...	௩௩௧
	உஅ௩ - உ௧௧. கூடித்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்நி யாசத்திலும் சிரவணத்திலும் அநிகாரத்தை விசாரித்தல்.	
உஅ௩	கூடித்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்நியாசத்திலும் சிரவணத் திலும் உள்ள அதிகாரவிசாரத்தின் பிரதிஞ்ஞை ...	௩௩௨
உஅ௪	ஓர் நூலாசிரியரின் மதப்படி சந்நியாசத்திலும் அங்ஙனமே பிரஹ்ம சிரவணத்திலும் பிரஹ்மணனுக்கே அதிகார முண்டு, கூடித்திரிய வைசியர்களுக்கு அதிகாரமில்லை யெனல் ...	௩௩௨
உஅ௫	வேறு நூலாசிரியர்மதப்படி சந்நியாசத்தில் கேவலம் பிரா ஹ்மணனுக்கே அதிகாரமுண்டு, கூடித்திரிய வைசியர்களுக் குச் சந்நியாசத்தைவிட்டுக் கேவலம் பிரஹ்ம சிரவண த்தில் அதிகார முண்டெனல் ...	௩௩௨
உஅ௬	அவர்களினும் வேறு நூலாசிரியர் மதப்படி கூடித்திரிய வைசியர்களுக்குப் பிரஹ்ம சிரவணத்திற்குப்போல வித் வத் ஸந்நியாசத்திலும் அதிகார முண்டெனல் ...	௩௩௩
உஅ௭	ஊர்த் திககாரர் மதத்தில் விவிதிவொ சந்நியாஸத்திலும் கூடித்திரிய வைசியர்களுக் கதிகாரமுண்டெனல் ...	௩௩௩
உஅ௮	வேறோர் நூலாசிரியர் மதப்படி பிரஹ்மணர்களுக்கு ஞானத்தில் சந்நியாசத்தின் அபேகையும்கூடித்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்நியாசத்தில் அதிகாரமின்மையும் ஞானத்திற்கு உபயோகமுள்ள கர்மத்திலும் வேதாந்த சிரவணத்திலும் அதிகாரமுண்மையும் ...	௩௩௪
உஅ௯	ஓர் நூலாசிரியர் மதத்தில் சூத்திரனுக்குச் சிரவணத்தி லதிகாரமுண்டெனல் ...	௩௩௬
உ௧௦	வேறு நூலாசிரியர்மதப்படி சூத்திரனுக்கும் வேதத்திற்கு நியமான புராண இகாசமுதலியவடிவ அத்தாத்தமநூல் களின் சிரவணமுதலியவற்றில் அதிகாரமுண்டெனல் ...	௩௩௬
	உ௧௧ - உ௧௩. மனிதர்மாத்திரத்திற்குப் பக் ஞானங்களின் அதிகாரமுண்டெனல்.	
உ௧௧	அந்நியஜ்ஞமுதலிய மதுஷர்களுக்கு தத்துவ } ஞானத்தினதிகாரம் }	௩௩௭

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்க.
உகஉ	தத்துவஞானத்தில் தெய்வசம்பந்தை அபேகித்தலோடு மறுஷமாத்திரத்திற்குப் பகவத்பக்தி தத்துவஞானங்களின் அதிகாரத்தினது நிச்சயம் ...	௩௩
உக௩	உக௩ - உக௩. தத்துவஞானத்தினால் சுவ (தனது) ஏதுவான அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியில் சங்கை சமாதானம்.	
உக௪	அஞ்ஞானத்தின் காரியமான அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி வடிவ தத்துவஞானத்தினால் அதற்குக் காரணமான அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியில் சங்கை ...	௩௩
உக௫	முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம். ...	௩௩
உக௬	உக௬-௩௦௩, அவியாலேச சம்பந்தியின் விசாரம்.	
உக௭	தத்துவஞானத்தினால் அவித்தை வடிவ உபாதானத்திற்கு நாசமுண்டானபின் ஜீவன்முக்தியுடைய வித்வானது தேகஸ்திதியின் சங்கை ...	௩௪
உக௮	முற்கூறிய சங்கைக்கு ஓர் ஆசிரியரின் கிரமப்படி சமாதானம் ...	௩௪
உக௯	முற்கூறிய சமாதானத்தின் அசம்பவம் ...	௩௪
உக௧௦	அவித்தியாலேசத்தின் மூலகை ...	௩௪
உக௧௧	இவ்வர்த்தத்தில் சர்வஞ்ஞாதம்முனிவர் மதம் ...	௩௪
௩௦௦	முற்கூறிய மதத்திற்கு ஞானியின் அதுபவத்திலுள்ள விசாரம் ...	௩௪
௩௦௧	அவித்தையின் நிவிருத்திகாலத்தில் தத்துவஞானத்தின் நிவிருத்திக்கிரமம் ...	௩௪
௩௦௨	பிரகிருத அர்த்தத்தில் பஞ்சபாதிசைக்காரர் மதம் ...	௩௪
௩௦௩	௩௦௩-௩௦௩. தத்துவஞானத்தின் கரணமும் சககாரியமாகிய சாதனத்தில் விசாரம்.	
௩௦௪	உத்தமமத்திம அதிகாரிகளின் பேதத்தால் தத்துவஞானத்தின் இரண்டி சாதனங்களைக் கூறுதல் ...	௩௪
௩௦௫	முற்கூறிய இரண்டுபகஷங்களிலும் பிரசங்கியானத்தைத் தத்துவஞானத்திற்குக் கரணமாகிய பிரமாணமெனல் ...	௩௪
௩௦௬	பாமதிகாரவாஸ்பதியின் மதத்தில் பிரசங்கியானத்திற்கு மனதின் சககாரியாதலும் மனம் பிரஹ்மஞானத்திற்குக் கரணமாதலும் ...	௩௪
௩௦௭	அத்வைதக் கிரந்தங்களின் முக்கிய மதம் ...	௩௪
௩௦௮	சப்தத்தினால் அபரோகஷஞானத்தின் உற்பத்தியில் சங்கை சமாதானம் ...	௩௪
௩௦௯	வேறு நூலின்படி சப்தத்திற்கு அபரோகஷ ஞானத்தை யுண்டிபண்ணுதன்மை ...	௩௪
௩௧௦	௩௧௦-௩௧௦. விஷயஞானங்களின் அபரோகஷத் தன்மையில் விசாரம்.	
௩௧௧	வேறு நூலாசிரியர் மதப்படி ஞானமும் விஷயமுமாகிய இரண்டிலும் அபரோகஷத்தன்மை வியவகாரத்தைக் கூறுதல் ...	௩௪

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
கக ௦	முற்கூறிய அர்த்தத்தில் சங்கை சமாநானம் ...	௫௪௯
கக ௧	விஷயத்தில் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மை உளைச் சம்பாங்குக்கும் பிரமாந்திரசேதனத்தின் பேத அபேதத்தோடு விஷயத்தின்கண் உள்ள பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைகளின் அதினைமே ஞானத்தின் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைகளா மென்பதின் நிரூபணம் ...	௫௪௯
கக ௨	முற்கூறிய மதத்தில் அவாந்தரனாகிய ஞானிய பிரபந்த ஞானத்தின் அபரோக்ஷத்தன்மையின் பிராப்திவடிவ தோஷம் ...	௫௫௦
கக ௩	முற்கூறிய தோஷத்தினால் அபரோக்ஷத்தன்மைக்கு வேறு இலக்கணம் ...	௫௫௧
கக ௪	அபரோக்ஷஞானத்தில் சர்வஞ்ஞாதம் முனிவரது மதத்தின் அநுவாதம் ...	௫௫௨
கக ௫	சமீபத்திலேயே தூஷிக்கப்பட்ட விஷயத்தின்கண் உள்ள அபரோக்ஷத்தன்மையின் அதினைமாம் ஞானத்தின்கண் உள்ள அபரோக்ஷத்தன்மை என்னும் மதத்தின் அநுவாதம் ...	௫௫௩
கக ௬	அத்வைத வித்தியாசாரியர் மதப்படி விஷயத்தின்கண் உள்ளதும் ஞானத்தின்கண் உள்ளதுமான அபரோக்ஷத்தன்மையை நேருவிதமாகச் சொல்லுதலும் தூஷிக்கப்பட்ட முற்கூறிய மதத்தில் வேறு தூஷணத்தைச் சொல்லுதலும் ...	௫௫௪
கக ௭	அபரோக்ஷத்திற்கு முற்கூறிய இலக்கணம் சம்பவியாதென்பதை அநுவதித்தல் ...	௫௫௪
கக ௮	முற்கூறிய தோஷத்தின்கண் அபரோக்ஷத்தின் இலக்கணம் ...	௫௫௪
கக ௯	விருத்திவடிவப்பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் முற்கூறிய அபரோக்ஷத்தின் இலக்கணத்தினது அபவிப்பதி ...	௫௫௫
கக ௧௦	முற்கூறிய அபவிப்பதிக்கு அத்வைத வித்தியாசாரியர் மூறைப்பட்ட பரிசாரம் ...	௫௫௬
கக ௧௧	முற்கூறிய பக்ஷத்திற் சங்கை ...	௫௫௬
கக ௧௨	முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாநானம் ...	௫௫௭
கக ௧௩	முற்கூறிய பக்ஷத்தில் வேறு சங்கை ...	௫௫௭
கக ௧௪	முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாநானம் ...	௫௫௮
கக ௧௫	சப்தத்தினால் அபரோக்ஷ ஞானத்தின் உற்பத்தியில் சொல்லப்பட்ட மூன்று மதங்களில் முதல் மதத்தின் நலமுடைமை ...	௫௫௯
	கக ௧௬ - கக ௧௭. விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்.	
கக ௧௮	கிரந்தத்தின் ஆரம்பத்திற் கூறிய மூன்று விஞ்சகோயும் அவற்றிற் சொல்லப்பட்ட ஞானமென் விடையையும் அநுவதித்தல் ...	௫௬௦

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்
௩௨௭	விருத்தியின் பிரயோஜன சம்பந்தியாகிய மூன்றாவது வினாவினது விடையின் ஆரம்பம்	௩௬
௩௨௮	விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறும் அவசரத்தில் ஜாக்கிரத்தின் இலக்கணம்	௩௬
௩௨௯	சில நூலாசிரியர் மதப்படி ஆவரணத்தின் அபிபவம் விருத்தியின் பிரயோஜனமாமெனல்	௩௬
௩௩௦	சமஷ்டி அஞ்ஞானம் ஜீவனது உபாதியாகும் பக்கத்தில் பிரஹ்ம அல்லது ஈசுவர அல்லது ஜீவசேதனங்களின் சம்பந்தத்தால் ஆவரணத்தினது அபிபவம் சம்பவியாமை	௩௬
௩௩௧	இப்பக்கத்தில் அபரோகூ விருத்தியினால் அல்லது அபரோகூ விருத்தி விசிஷ்டசேதனத்தினால் ஆவரணத்தினது அபிபவத்தின் சம்பவம்	௩௬
௩௩௨	முகூறிய பக்கத்தின்படி ஆவரண நாசமாகிய விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்	௩௬
௩௩௩	இரண்டாவது பக்கத்தின்படி ஜீவசேதனத்தோடு விஷயத்தின் சம்பந்தமாகிய விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்	௩௬
௩௩௪	அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் ஜீவனமென்னும் பக்கத்தில் விஷய சம்பந்தத்தின் பொருட்டு விருத்தியின் அபேகை உண்டெனல்	௩௬
௩௩௫	முகூறிய இரண்டுபக்கங்களின் விலக்கணத்தன்மை	௩௬
௩௩௬	மதபேதத்தால் சம்பந்தத்தில் விலக்கணத்தன்மையைக் கூறுதல் அசங்கதமாமெனல்	௩௬
௩௩௭	நான்குசேதனங்களைக் கூறுதலோடு முற்கூறிய பொருளின் சித்தி	௩௬
௩௩௮	ஜாக்கிரத்தில் உண்டாவதாகிய விருத்தியின் அநுவாதத்தோடு சொப்பனாவஸ்தையின் இலக்கணம்	௩௬
௩௩௯	சுழுத்தி யவஸ்தையின் இலக்கணம்	௩௬
௩௪௦	சுழுத்தி சம்பந்தமுள்ள பொருளினைக் கூறுதல்	௩௬
௩௪௧	முகூறிய அவஸ்தையின் பேதம் விருத்தியின் அதிநாமமெனல்	௩௬
௩௪௨	விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்	௩௬
௩௪௩ - ௩௫௨. கற்பித்ததின் நிவிருத்தியில் விசாரம்.		
௩௪௩	கற்பித்தினது நிவிருத்தியின் அதிஷ்டான வடிவத்தன்மை பூர்வகமாக மோகூத்தில் துவைதாபத்தி (துவையத் நேர்தல்) தோஷத்தைக் கூறுதலின் அயுத்தத்தன்மை	௩௬
௩௪௪	நியாயமகரந்தகாரர் கூறிய அதிஷ்டானவடிவ கற்பித்ததின் நிவிருத்திபக்கத்தில் துஷணம்	௩௬
௩௪௫	நியாயமகரந்தகாரர் முறைப்படி அதிஷ்டானத்திற்கு வேறுகிய கற்பித்தினது நிவிருத்தியின் நிரூபணம்.	௩௬

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
கசக	நியாயமகரந்தகாரர் கிரமப்படி கற்பித நிவிருத்தியினது சொரூப நிச்சயத்தின் பொருட்டு அநேக விசுற்பங்களே எழுதுதல் ...	௫௭௧
கச௭	நியாயமகரந்தகாரர் கிரமப்படி முற்கூறிய நான்குவிதத்தினும் விலக்ஷணமானதும் பிரஹ்மத்திற்கு வேரானது மான ஐந்தாவது வகையாகிய கற்பித நிவிருத்தியின் சொரூபம் ...	௫௭௩
கசஅ	நியாயமகரந்தகாரர் மதத்தின் நலமின்மை ...	௫௭௪
கசக	நியாயமகரந்தகாரர் ஞாதஅதிஷ்டான வடிவ கற்பிதத்தின் நிவிருத்திபக்ஷத்தில் கூறிய தோஷத்தின் பரிகாரமும் பிரசங்கத்தால் விசேஷண உபாதி உபலக்ஷணங்களின் லக்ஷணமும் ...	௫௭௫
க௫௦	அதிஷ்டான வடிவ நிவிருத்தியின் பக்ஷத்தில் ஐந்தாவது வகைவாதியின் சங்கை ...	௫௭௭
க௫௧	முற்கூறிய சங்கையின் சமாதானம் ...	௫௭௮
க௫௨	நியாயமகரந்தத்தினும் வேறுவகையாக அதிஷ்டானத்திற்கு வேரான கற்பித நிவிருத்தியின் சொரூபம் ...	௫௭௮
க௫௩	முற்கூறியமதத்தில் புருஷார்த்தத்தின் சொரூபம் (துக்காபாவம் அல்லது கேவலசுகம்) ...	௫௮௦

விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அநுக்கிரமணிகை

முடிந்தது.

விளம்பரம்.

இப்புஸ்தகமும் கீழ்க்குறிக்கப்பட்ட புஸ்தகங்களும் வேண்டியவர்கள் சென்னை மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடத்தலைவருக்கு தஞ்சை-வி. கோவிந்தன் அண்டு பிரதாஸ் அவர்களுக்கும் எழுதிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

இதன் விலை ரூ. 4.

தபாற்கூலி-வேறு.

	ரூ.	அ.
பஞ்சதசப்பிரகரணம் வசனம் (சுத்தப்பதிப்பு) ...	1	0
தத்துவமலிமகாவாக்கிய உபதேச வசனம் (சாந்தோக்கியம்) ...	0	2
பிரமகீதை உரை (பழையபதிப்பு) (10 உபநிஷத்) ...	2	8
விசாரசந்திரோதயம் வினாவிடை (வேதாந்தம்) ...	1	0
திருமந்திரம் மூவாயிரம் ...	1	8
ஹடயோகப்பிரதீபிகை சம்ஸ்கிருத மூலமும் தமிழுரையும் ...	1	8
வள்ளலார் சாஸ்திரம் ...	1	8
போதாரியை யென்னும் சுவாதம் நிரூபணம் வசனம் ...	0	2
அபரோக்ஷானுபூதிவசனம் ...	0	2
தத்துவவாதமுதல் 16 (ஒருகட்டம்) ...	2	0
முதற்குறள்வாதமுதல் 7 (ஒருகட்டம்) ...	1	8
ஞானசங்கிதை தமிழ்ச்செய்யுள் ...	1	8
பத்தலீலாம்பருதம் வசனம் (82 பக்தர் சரித்திரம்) ...	3	0

இனிப் பதிப்பிக்கப்படும் புத்தகங்கள்.

விருத்திரத்நாவளி (விருத்திப்பிரபாகரத்தின் சாரம்)
யோகசூத்திரம் தமிழுரையுடன்
பிரஹ்மசூத்திரம் தமிழுரையுடன்
பஞ்சதசப்பிரகரணம் தமிழுரையுடன்
விசாரசாகரம் (இரண்டாம் பதிப்பு)
சாங்கியசூத்திரம் தமிழுரையுடன்
நியாயசூத்திரம் தமிழுரையுடன்
வைசேஷிகசூத்திரம் தமிழுரையுடன்

ஓம்.

தத்ஸத் ப்ரஹ்மணோநமஃ.

விருத்திப் பிரபாகரம்.

முதற்பிரகாசம்.

பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண நிருபணம்.

மங்கலம்.

சுத்திய ஞான நந்தத் தனிப்பெருஞ் சுடரே மேலாந்
தத்துவ முணர்த்து மாறு சங்கரா சார்ப் னென்னு
மெய்த்தனிப் பெயர்பூண் டிந்த மேதினி தன்னில் வந்த
தத்தகு பொருளை யாமு மறுதினஞ் சிந்தை செய்யாம்.

நூல் வரலாறு.

பெருத்த மாயை யழியவெய்தும் பேரின் பமியான் பிரமமெனும்
விருத்தி யதனாற் பெறுவதென வேதம் விளம்பு மதனாலவ்
விருத்தி ஹேது பயன்யாதென் வினாவின் விடையாத் தமிழ்மொழியில்
விருத்திப் பிரபா கரமெனூநூல் விளம்பப் படுமால் விளங்குமுற.

அகம் * பிரஹ்மாஸ்மி (யான் பிரஹ்மம்) என்னும் விருத்தியால்
காரியத்தோடு அஞ்ஞானத்தின் நிவிர்த்தியும், பரமானந்தப் பிரா
ப்தியு முண்டாகின்றன வென்பது வேதாந்த சிந்தாந்தம். ஆண்டு,
விருத்தியென்பது யாது? அதன் காரணம் யாது? அதன் பிரயோ
ஜனம் யாது என்றிவ்வாறு அறியும் வேட்கை யுண்டாக, அக்கார
ணமாய் இவ் “விருத்திப் பிரபாகரம்” என்னும் நூல் சொல்ல
ப்படுகின்றது.

க. விருத்தியின் சாமானியலக்ஷணமும் பேதமும்.

அந்தக்கரண அஞ்ஞானங்களின் பரிணாமம் விருத்தியெனப்
படும். குரோதம் சுகம் முதலியன அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாக

* இந்நூலில் யாண்டும் ஐஹம் - ப்ரஹ்மம் என்னும் பதத்திற்குப்
பிரஹ்மம் என்றும், ஐஹம் - ப்ரமம் என்னும் பதத்திற்குப் பிரமம் என்றும்,
ஐஹம் - ப்ரமா என்னும் பதத்திற்குப் பிபமை யென்றும் வழங்கப்படும்.

வும், ஆகாயாதிகள் அஞ்ஞானத்தின் பரிணாமமாகவு மிருக்கின்றன; என்றாலும் அவற்றை விருத்தியென்று சொல்லுவ தில்லை. விஷயத்தை விளக்கும் அந்தக்கரண அஞ்ஞானங்களின் பரிணாமம் எதுவோ, அது விருத்தி யெனப்படும். குரோதம் சுகம் முதலிய வடிவின் வாகிய அந்தக்கரண பரிணாமங்களால் எப்பொருளின் விளக்கமு முண்டாகித்தில்லை. அவ்வாறே, ஆகாய முதலியவற்றினும் விளக்க முண்டாகித்தில்லை. ஆதலால் அவை விருத்தி யன்று; ஞானரூப பரிணாமத்தால் விளக்க முண்டாகின்றதாகலின், அதனையே விருத்தி யென்பர். சுகம், துக்கம், காமம், திருப்தி, குரோதம், பொறை, தைரியம், அதைரியம், நாணம், பயமுதலிய எத்துணை அந்தக்கரண பரிணாம முளவோ, அவையனைத்தும் அநேக விடங்களில் விருத்தியென்னுஞ் சொல்லால் விவகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; என்றாலும் “தந்த்ருவாநுசந்தானம்” “அத்துவைதகேஸ்துபம்” முதலிய நூல்களில் விளக்க பரிணாமே விருத்தியெனப் பட்டது. ஆகலின் மாயை பந்தக்கரணங்களின் ஞானரூப பரிணாமமே விருத்தியென்னுஞ் சொல்லிற்கு அத்துவைத மதத்தில் பாரிபாஷிகப் பொருளாம்.

அவ்விருத்தி ஞானமும் பிரமைவடிவின்து, அப்பிரமை வடிவின்து என இருவகைத்தாம். பிரமாண ஜந்ரிய (அளவையாற் றேன்றிய) ஞானத்தைப் பிரமை யென்பர்; அதனின் வேறாயதை அப்பிரமை யென்பர். பிரமை ஞானம் யதார்த்தமேயாம். அப்பிரமை ஞானம் இருவகையாம்:—ஒன்று யதார்த்தம், மற்றையது பிரமம் (ஐஃ). தோஷத்தாற் றேன்றியதனைப் பிரம மென்பர். தோஷத்தாற் றேன்றியதாகாது, இந்திரிய வதுமான முதலிய பிரமாணங்களாலேனும் வேறு எக்காரணங்களாலேனும் முண்டாவ தெதுவோ, அது யதார்த்த மெனப்படும். சுத்தியில் இரசத ஞானம் சாதிருசிய (ஒப்புமைத்) தோஷத்தாற் றேன்றியதாகலின் பிரம (ஐஃ) மாம். கற்கண்டில் கைப்புணர்வு பித்த தோஷத்தாலாயது; சந்திரனிடத்து இலகுத் தன்மையின் ஞானமும், அநேக விருக்ஷங்களினிடத்து ஒருமை யுணர்ச்சியும் சேய்மைத் தோஷத்தா லாகியனவாம்; ஆதலால் அவை பிரமமாம். விசாரசாக்ரத்தில் தோஷம் அத்தியாச வேதுவாகாதெனக் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனபிப் பிராயம் இதுவாம்:—பிரமா பிரமாணம் பிரமேயமென்னும் மூன்று தோஷமும் அத்தியாசத்திற் கேது வல்ல; யாதேனுமோர் தோஷ

மிருந்தால் அத்தியாச முண்டாகு மென்பதாம். எத்தோஷங்களு மின்றி யத்தியாச முண்டாமெனக் கூறியது * பிரௌடிவாதத் தார் கூறியதாம். யாண்டு வேறெத்தோஷமு மில்லையோ, ஆண்டு அவித்தையே தோஷமாம். ஆதலால் தோஷத்தார் ரோன்றியதனையே பிரமமென்பர்.

ஸ்மிருதி ஞானமும், சுக துக்கங்களின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமும், ஈசுவர விருத்தி ஞானமும் தோஷத்தார் ரோன்றியவன் ருகலின் பிரமமும் அன்று; பிரமாண ஜந்ரிய மன் ருகலின் பிரமையும் அன்று; பிரமப் பிரமைகளின் வேறும்; ஆனால் யதார்த்தமாம். ஏனெனின், எவ்வுணர்ச்சியின் விடயத்திற்குச் சம்சார காலத்தில் ஶ்ரீ பாத (வாட) மாதலில்லையோ, அது யநார்த்த மெனப்படுதலால்.

ஸ்மிருதி ஞானத்திற் கேது சம்ஸ்கார வாயிலாகப் பூர்வ அநுபவமாம். யாண்டு யதார்த்த அநுபவத்தால் ஸ்மிருதி யுண்டாகின் றதோ, ஆண்டு ஸ்மிருதி யநார்த்தம்; பிரமவடிவ அநுபவத்தின் சம்ஸ்காரத்தாலுண்டாகும் ஸ்மிருதி அயநார்த்தமாம்.

தர்ம முதலிய நிமித்தத்தால் அநுகூலப் பிரதிகூல பதார்த்தங்களின் சம்பந்த முண்டாதலின், அந்தக்கரணத்தின் சத்துவகுண இரேஜா குணங்களின் பரிணாமமாகிய சுக துக்கங்க ளுண்டாகின் றன. சுக துக்கங்களுக்கு நிமித்தம் யாதோ, அந் நிமித்தத்தானே சுக துக்கங்களை விஷயஞ் செய்யும் அந்தக்கரண விருத்தியு முண்டாகின்றது. அவ் விருத்தியில் ஆருட (ஏறியுள்ள) சாட்சி சுக துக்கங்களை விளக்குகின்றது. சுகாகார துக்காகார அந்தக்கரண விருத்தி பிரமாணஜந்ரிய மன்று; அதனால் பிரமை யன்று.

ஈசனது இச்சா ஞானக் கிரியைகள் நியாயமதத்திலோ நித்தியமாம். ஆனால் சருதியில் ஈசுவரனது ஞான முதலியவற்றிற்கு உற்பத்தி கூறப்பட்டிருத்தலால் நித்திய மன்று. ஆனால் பிராணிகளது கர்மாநுசாரமாகச் சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில் சருவ பதார்த்தங்களையும் விஷயஞ் செய்யும் ஈசுவரனது ஞானம் உண்டாயிருக்கின்றது. அந்த ஞானம் பூத பவிஷ்யத வர்த்தமான, காலத்துச் சகல பதார்த்தங்களின் சாமானிய விசேஷத் தன்மைகளையும் விஷயஞ் செய்கின்றது; பிரளய பரியந்தம் நிற்பதாயு மிரு

* பிரௌடி - தனது மேன்மையின்பொருட்டு, வாதம் - சொல்லுதல் பிரௌடி வாதமாம்.

¶ பாதம் = மித்தியாத்துவ நிச்சயம் (பொய்யெனத்துணிதல்).

க்கின்றது. ஆதலால் அந்த ஞானத்தை ஏகமென்றும் நித்தியமென்றும் கூறுவர். அங்ஙனமே இச்சையும் கிரியையும் உற்பத்தியுடையனவும் நிலைபுள்ளனவுமாம். ஆதலால் பிரளய பரியந்தம் ஒவ்வொரு விபத்தியிருக்கின்றது. இதன்கண் “ஈசுவரனது இச்சை பிரளயபரியந்தம் நிற்பதாகுமாயின் மழை வெயில் சூளிர் என்பன ஈசுவரனதிச்சையால் உண்டாகின்றன வாகலின், பிரளய பரியந்தம் மழை, அங்ஙனமே வெயில், அல்லது சூளிர் என்பன உண்டாதல் வேண்டும்” எனச் சங்கை யுண்டாயின், அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், ஈசுவரனது இச்சையாகிய விபத்தி நானாவாயும் நித்தியமாயுமிருக்குமாயின், அப்போது இத்தோஷ முண்டாம். அவ்விசுவரனது பிரளய பரியந்தம் நிற்கும் இச்சையாகிய விபத்தி நானாவன்று; ஏகமாம். அவ்வொரு இச்சை சகல பதார்த்தங்களையும் எவ்வகையாக விஷயஞ் செய்கின்றதோ, அவ்வகையாக அவை யுண்டாகின்றன. “இவ்வளவு காலம் மழை யுண்டாகுக, இவ்வளவுகாலம் சூளிருண்டாகுக, இவ்வளவு காலம் வெயிலுண்டாகுக.” என்றிவ்வாறு ஈசுவரனது இச்சை பதார்த்தங்களை விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆதலால் சகல பதார்த்தங்களும் ஓர் காலத்தி லுண்டாகின்றன. பிரளய பரியந்தம் நிற்கும் இச்சை யொன்றாமென்னும் இப்பகூத்தில் தோஷமின்று. சுருதியில் இச்சா ஞானக் கிரியைகளுக்கு உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஞான முதலியன உற்பத்தி யுடையனவாய் ஆகாயத்தைப்போல மகாப்பிரளய பரியந்தம் நிற்பனவாம். ஒருவன் ஈசனது ஞானத்திற்குப் பிரபஞ்சஸ்திதி காலத்தில் அநேகமுறை உற்பத்தி நாச மொப்புவானாயின், அவனை ஈசுவரனிடத்து ஏதோ ஓர் ஞானவியக்தி பிரபஞ்சத்தின்ஸ்திதிகாலத்தில் எப்போதும் பொருந்தியிருக்கின்றதா? அல்லது பிரபஞ்சமிருக்க ஓர்காலத்தில் ஞானமின்றிய ஈசுவர னிருக்கின்றானா? என்று இவ்வாறு வினாவுவாம். ஞானமின்றிய ஈசுவரன் ஓர் காலத்தி லிருக்கின்றா னெனின், அக்காலத்து ஈசுவரன் அஞ்ஞானவன். ஓர் ஞானவியக்தி ஈசுவரனிடத்து என்றுமுனாதெனின், அந்த ஞானத்திற்கு அநந்த உற்பத்தி அநந்த நாச மொப்புதல் நிஷ்பலமாம். ஒரு ஞானமே சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தி லுண்டாய் மகாப்பிரளய பரியந்தம் நிற்பதா யிருக்கின்றது. அவ்விசுவரனது இச்சா ஞானக் கிரியைகள் விசம்வாதி யன்று; சம்வாதியாம். நிஷ்

* சாதிக்கு ஆசிரயமா யுள்ளது வியக்தி.

பலப் பிரவிருத்தியைப் பிறப்பிக்கும் இச்சை முதலியன விசம்வாதி யெனப்படும்; அதனின் வேரையவை சம்வாதி யெனப்படும். ஜீவ னது இச்சா ஞானக் கிரியைகள் சம்வாதி விசம்வாதியென இரு வகையாம். ஈசுவரனது இச்சா ஞானக் கிரியைகள் நிஷ்பலப் பிர விருத்தியை யுண்டுபண்ணுவன வாகாமையின், விசம்வாதியன்று; சம்வாதியாம். விசம்வாதி ஞானத்தைப் பிரமமென்பர், சம்வாதி ஞானத்தை யதார்த்த மென்பர். பிரமாண ஜந்நிய யதார்த்த ஞான த்தைப் பிரமை யென்பர். சீவனது ஞானம் அந்தக்கரண விருத்தி வடிவமாம்; அதுபோல ஈசுவரனது ஞானம் மாயையின் விருத்தி வடிவமாம்; சீவர்களது அதிருஷ்டத்தாற் றேன்மியதாம்; பிர மாண ஜந்நியமன்று. ஆகலின் பிரமையன்று; தோஷத்தாற் றேன் மியது மன்று; நிஷ்பலப் பிரவிருத்தியை யுண்டுபண்ணுவது மன்று; ஆகலின் பிரமமும்ன்று; யதார்த்தமாம். பிரமாண ஜந் நிய ஞானத்தைப் பிரமை யென்பர்.

உ. பிரமாணபேதம்.

பிரமாணம்: பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், சப்தம், உவமானம், அருத்தாபத்தி, அதுபலப்தி யென ஆறாம். பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் கரணமெதுவோ, அது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமெனப்படும். அனுமிதிப் பிரமையின் கரணத்தை அனுமானப் பிரமாணமென்பர்; சாப்திப் பிரமையின் கரணத்தைச் சப்தப்பிரமாண மென்பர்; உவமிதிப் பிரமையின் கரணத்தை உவமானப் பிரமாண மென்பர்; அருத்தாபத்திப் பிரமையின் கரணத்தை அருத்தாபத்திப் பிரமாணமென்பர்; அபாவப் பிரமையின் கரணத்தை அதுபலப்திப் பிர மாண மென்பர். பிரத்தியக்ஷ அருத்தாபத்திப் பிரமாணங்களுக் கும் பிரமைகளுக்கும் பெயர் ஒன்றேயாம். பட்டர் மதத்தில் ஆறு பிரமாணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வேதாந்த நூல் களிலும் ஆறு பிரமாணங்களே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. * சூத் திரகார பாஷியகாரர்கள் பிரமாண சங்கையை எழுதாவிடினும் சித்தாந்தத்திற்கு விரோதமின்றிய பட்டர் மதத்தினை அத்தனை வாதத்தில் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் வேதாந்த பரி பாஷை முதலிய நூல்களில் ஆறு பிரமாணங்களே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

* சூத்திரகாரர் - வியாசர். பாஷியகாரர் - சங்கரபகவத்பாஷர்.

ஈ. கரணலக்ஷணம்.

நியாய சாஸ்திரத்தில் நான்கு பிரமாணங்களை அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அருத்தாபத்தி யதுபலப்திகளை யங்கீகரிக்கவில்லை. ஆண்டு நியாய சாஸ்திரந்தின் மதம் இதுவாம்:—பிரமையின் கரணம் பிரமாண மெனப்படும். பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் கரணம் நேத்திர முதலிய இந்திரியங்களாம். ஆகலின் நேத்திராதி இந்திரியங்களைப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண மென்பர். வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் கரணமெனப்படும். ஈசுவரன், அனனது இச்சை, ஞானம், கிரியை, திக்கு, காலம், அதிருஷ்டம், பிரகபாவம், பிரதிபந்தகாபாவமென்னு மிவைபொன்பதும் சாதாரண காரணமாம்; இவற்றிற்கு வேறாய் காரணம் அசாதாரண காரணமெனப்படும். அசாதாரண காரணமும் வியாபாரமுடையது, வியாபார மின்றியதென இருவகையாம். காரணத்திற் றேன்மிக் காரியத்தைத் தோற்றுவிப்ப தெதுவோ அது வியாபார மெனப்படும். எங்ஙனம்:—கபாலம் கடத்திற்குக் காரணம். கபால மிரண்டிற் சையோகமும் கடத்திற்குக் காரணம். ஆண்டுக் கபாலங் காரணமாதலிற் சையோகம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், கபால சையோகம் கபாலத்திற் றேன்மிக் கபாலத்தின் காரியமாகிய கடத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றது. ஆகலின் சையோகரூப வியாபாரமுடைய காரணம் கபாலமாம். காரியத்தை ஒன்றன் வாயிலாகத் தோற்று வியாது தானே தோற்றுவிப்பது எதுவோ, அது வியாபாரமீன்றிய காரண மெனப்படும். ஈசுவரன் முதலிய ஒன்பது சாதாரண காரணங்களுக்கும் வேறுகிய வியாபாரமுடைய காரணம் கரணமெனப்படும். அத்தன்மையது கபாலமாம். ஆகலின் கடத்திற்குக் கபாலம் கரணமெனப்படும். கபாலத்தின் சையோகம் அசாதாரணமாயினும், வியாபார முடையதன்று. ஆகலின் கரணமெனப்படாது, கேவலம் காரணமென்றே சொல்லப்படும்.

சு. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் பேதம்.

அங்ஙனமே பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு நேத்திர முதலிய இந்திரியங்கள் கரணமாம். ஏனெனின், நேத்திர முதலிய இந்திரியங்களுக்குத் தத்தம் விஷயங்களோடு சம்பந்தமுண்டாகாவிடின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை யுண்டாகிறதில்லை. இந்திரிய விஷய சம்பந்தமுண்டாகும்போது துண்டாகின்றது. ஆகலின் இந்திரிய விஷயங்

சுரகாசம்.] ௫. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் சுரோத் ௭
திரஜப் பிரமையின் நிருபணம்.

சுரனின் சம்பந்தம் இந்திரியத்திற் றேன்றிப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையைத் தோற்றுவித்தலால் வியாபாரமாம். சம்பந்தரூப வியாபாரமுடைய பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் அசாதாரணகாரணம் இந்திரியமாகலின் இந்திரியங்களைப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண மென்பர். இந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானத்தை நியாயமதத்திற் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை யென்பர். பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் கரணமாகிய இந்திரியம் ஆறாயிருத்தலின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையும் அறுவகையாம். சுரோத்திரம், துவக்கு, நேத்திரம், இரசணை, கிராணம், மனமென்னும் ஆறும் இந்திரியங்களாம். சுரோத்திர ஜந்நிய யதார்த்த ஞானம் சுரோத்திரப் பிரமையாம். துவக் கிந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் துவாக்ஷப் பிரமையாம். நேத்திரேந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் சாக்ஷுஷப் பிரமையாம். இரசனேந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் இராசனப் பிரமையாம். கிராணேந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் கிராணஜப் பிரமையாம். மன இந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் மானசப் பிரமையாம். நியாயமதத்தில் சுத்தி ரசுத முதலிய பிரமமும் இந்திரிய ஜந்நியமாம் ஆனால் கேவல இந்திரிய ஜந்நியமன்று; தோஷத்தோடு கூடிய இந்திரிய ஜந்நியமாம். விசம்வாதியாம்; யதார்த்தமன்று. ஆகலின் சுத்தியில் இரசதஞானம் ஈக்ஷுஷ ஞானமாயினும் ஈக்ஷுஷப் பிரமையன்று. இவ்வாறு மற்ற இந்திரியத்தாலு முண்டாகும் பிரமம் யாதோ, அது பிரமையன்று.

௫. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் சுரோத்திரஜப்
பிரமையின் நிருபணம்.

சுரோத்திரேந்திரியத்தால் சுத்தத்தின் ஞானமும், சுத்தத்திலுள்ள சுத்தத்தன்மைச் சாதியின் ஞானமு முண்டாகின்றன. அவ்வாறே சுத்தத்தன்மையின் வியாப்பியமானகத்துவ (கசுரத்தன்மை) முதலியவற்றின் ஞானமும்* தாரத்துவ முதலியவற்றின் ஞானமு முண்டாகின்றன; அங்ஙனமே சப்தாபாவத்தின் ஞானமும் சப்தத்தில் தாரத்தன்மை முதலியவற்றின் அபாவ ஞானமு முண்டாகின்றன. சுரோத்திரேந்திரியத்தால் எதன் ஞான முண்டாகின்ற

* தாரம் = உச்சஸ்வரம்.

தோ, அவ்விடயத்தோடு சுரோத்திரேந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தஞ் சொல்வெண்டியதாகலின் சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது. நியாய சப்தத்தில் நான்கிந்திரியங்களுமோ முறையே வாபு, அக்கினி, ஜலம், பிசுநிமி பின்பவற்றினின்றும் உண்டாயின. சுரோத்திரமும் மனமும் நித்தியமாம். கர்ணகோளகத்திலுள்ள ஆகாயத்தைச் சுரோத்திர மென்பர். வாபு முதலியவற்றினின்றும் துவக்கு முதலி டன உண்டாயிருப்பதுபோல ஆகாயத்தினின்றும் சுரோத்திரமுண் டாயிருக்கின்றதெனையாயிகர் கொள்ளார். கர்ணத்திலுள்ள ஆகா யமெனவே, அதனைப் சுரோத்திரமென்பர். குணத்திற்குக் குணி யென மெவாய சம்பந்தங் கூறுவர். சத்தம் ஆகாயத்தின் குண மாம். ஆதலால் ஆகாய வடிவமாகிய சுரோத்திரத்தோடு சத்தத் திற்குச் சமவாய சம்பந்த முண்டு. பேரிமுதலிய விடங்களிலுள்ள ஆகாயத்தில் சத்த முண்டாகின்றது. கர்ண உபகித (காதில் வளை ம்ப்பட்ட) ஆகாயத்தைச் சுரோத்திர மென்பார்களின், பேரி முத லியவற்றின் உபகித ஆகாயத்தில் சப்தத்தின் சம்பந்த முளது. கர்ண உபகித ஆகாயத்திலில்லை; என்றாலும் பேரிதண்டங்களின் சையோகத்தால் பேரிடிபகித ஆகாயத்தில் சப்த முண்டாகின்றது. அதற்குக் கர்ண உபகித ஆகாயத்தோடு சம்பந்த மில்லை யாகலின் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை. ஆனால் அச் சப்தத்தினின்றும் வேறு சப்தங்கள் பத்துத் திசைகளான் உபகிதமாய ஆகாயத்தில் உண் டாகின்றன. அவற்றினின்றும் வேறு (சத்தங்கள்) உண்டாகின் றன. கர்ணஉபகித ஆகாயத்தி லுண்டாகும் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகுமே பன்றிப் பிறவற்றின் ஞான முண்டாவதில்லை. சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பலம். சுரோத்திரேந்திரியம் ஞானம். தவாச முதலிய பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திலோ சகல விஷய கருக்கும் இந்திரியத்தோடுள்ள சம்பந்தமே வியாபாரமாம். சுரோத்திரம் பிரமையில் விஷயத்தோடு இந்திரியத்திற்குள்ள சம்பந்தம் சம்பந்தமாதல் இல்லை. ஏனெனின் பிறவிடங்களில் விடயங்களுக்கு இந்திரியங்களோடு சையோக சம்பந்தமுளது. சுரோத்திரத்திற்குச் சுரோத்திரத்தோடு சமவாய சம்பந்தமுளது. நியாய யாதிரே சையோகம் ஜந்ரியமாம், சமவாயம் நித்தியமாம். துவ க் கு முதலிய இந்திரியங்களுக்குக் கடாதிகளோடுள்ள சையோக சம்பந்தம் துவக்கு முதலிய இந்திரியங்களினின்றும் தோற்றிப் பிறவைய முண்டாக்குகின்றமையால் வியாபாரமாம். அவ்வாறு

சத்தத்திற்குச் சுரோத்திரத்தோடுள்ள சமவாயசம்பந்தம் சுரோத் திர ஜந்ரியமன்று; ஆதலால் வியாபாரமாகாது; சுரோத்திர மனது களுக்குள்ள சையோகம் வியாபாரமாம். சையோகம் இரண்டினை ஆசிரயித்திருக்கும். எவற்றை யாசிரயித்துச் சையோக மிருக்கு மோ, அவ்விரண்டும் சையோகத்திற்கு உபாதான காரணமாம். சுரோத்திர மனதுகளின் சையோகத்திற்கு உபாதான காரணம் சுரோத்திரம் மனமெனும் இரண்டுமாம். சுரோத்திர மனதுகளின் சையோகம் சுரோத்திரத்தாற் றேன்றிச் சுரோத்திரத்தாற் றேன் றும் ஞானத்தைத் தோற்றுவிப்பதாயிருத்தலின் வியாபாரமாம்.

இதில், சுரோத்திர மனதுகளின் சையோகம் சுரோத்திரத் தாற் றேன்றியதாயினும் எங்ஙனம் சுரோத்திர ஜந்ரிய பிரமையை முண்டாக்குவதாம் எனச் சங்கை நிகழுமாயின், அதற்குச் சமா தானம் வருமாறு:— ஆன்ம மனதுகளின் சையோகமோ சகல ஞானத்திற்கும் சாதாரண காரணமாம். ஆகலின் ஞானத்தின் சாமாந்ய சாமக்கிரி ஆன்ம மனதுகளின் சையோகமாம். பிரத்தி யக்ஷ முதலிய ஞானத்தின் விசேஷ சாமக்கிரி இந்திரிய முதலியன வாகலின், சுரோத்திர ஜந்ரியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குமுன்னும் ஆத்ம மனதுகளுக்குச் சையோக முண்டாகின்றது; அங்ஙனமே மனதிற்கும் சுரோத்திரத்திற்கும் சையோகமுண்டாகின்றது. மன திற்கும் சுரோத்திரத்திற்கும் சையோக முண்டாதலின்றிச் சுரோ த்திர ஜந்ரிய ஞானமுண்டாகித்தலை. ஏனெனின், அநேக இந்திரி யங்களுக்குத் தத்தம் விஷயங்களோடு ஒருகாலத்திற் சம்பந்தமுண் டாகியும் ஒருகாலத்தில் அவ்வெல்லா விஷயங்களின் ஞானமும் இந் திரியங்களால் உண்டாதலில்லை. அதன்கண் இஃது ஏதுவாம்:—மன தின் சையோகமுடைய இந்திரியத்திற்கு விஷயத்தோடு சம்பந்த முண்டாகுங்கால் ஞானமுண்டாகின்றது. மனதோடுகடாத இந்தி ரியத்திற்குத் தனது விஷயத்தோடு சம்பந்தமுண்டாயினும் ஞான முண்டாகித்தலை. நியாயமதத்தில் மனம் பரமானுவாகலின் ஒரு காலத்தில் அநேக இந்திரியங்களோடு மனதிற்குச் சையோகம் சம்பவிப்பதில்லை. இக்காரணத்தால் அநேக இந்திரியங்களால் ஒரே காலத்தில் அநேக விடயங்களின் ஞானமுண்டாதலில்லை. ஞானத் திற்கு ஏது இந்திரிய மனதுகளின் சையோக மன்றெனின், ஒரே காலத்தில் அநேக இந்திரியங்களுக்கு விஷயங்களோடு சம்பந்த

முண்டாகி ஏக காலத்தில் அநேக ஞானம் உண்டாதல்வேண்டும். இவ்வாற்றால் சக்ஷமுதலிய விர்திரியங்களுக்கு மனதோடுண்டா குஞ் சையோகம் சாக்ஷஷு முதலிய ஞானங்களுக்கு அசாதாரண காரணமாம். துவாச ஞானத்தில் துவக்கு மனதுகளின் சையோ கம் காரணம்; இராசன ஞானத்தில் இரசனை மனதுகளின் சையோ கம் காரணம்; அங்ஙனமே சாக்ஷஷுஞானத்தில் நேத்திர மனது களின் சையோகமும், கிராணஜ ஞானத்தில் கிராண மனதுகளின் சையோகமும், சுரோத்திரஜ ஞானத்தில் சுரோத்திர மனதுகளின் சையோகமும் காரணமாம். இவ்வாற்றால் சுரோத்திரமனதுகளின் சையோகம் சுரோத்திரத்திற்குள் றிச் சுரோத்திரத்திற்குள் றும் ஞானத்தைத் தோற்றுவிப்பதாயிருத்தலின் வியாபாரமாம். ஆன்ம மனதுகளின் சையோகம் சகலஞானத்திலும் ஏதுவாம். ஆகலின், முதலில் ஆன்ம மனதுகளின் சையோக முண்டாகி, அதன்பின் எவ்விர்திரிய ஜந்நிய ஞான முண்டாகுமோ அவ்விர்திரியத்தோடு ஆத்ம சையுத்த மனதிற்குச் சையோக முண்டாகின்றது; பின்னர் மனசையுத்த இந்திரியத்திற்கு விஷயத்தோடு சம்பந்த முண்டாய் ப் பாகியப் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகின்றது. இந்திரிய விஷயங் களின் சம்பந்த மின்றிப் பாகியப் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகித் தில்லை.

விஷயத்திற்கு இந்திரியத்தோ ளென் சம்பந்தம் அநேக விதம்:—யாண்டுச் சுரோத்திரத்தால் சப்தத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சப்தமாத்நிரமே சுரோத்திரஜந்நிய ஞானத்திற்குவிடயமன்று; சப்தத்தின் தர்மமாகிய சப்தத்தன்மை முதலியனவும் அந்த ஞானத்திற்கு விஷயமாம். சப்தத்திற்கோ சுரோத்திரத்தோடு சமவாயசம்பந்த முளது, சப்தத்தின் தர்மமா கிய சப்தத்தன்மை முதலியவற்றோடு சுரோத்திரத்திற்குச் சமவேத சமவாயசம்பந்த முளது. ஏனெனின், குண குணிகளுக்குப்போல ஜாதிக்குந் தனது ஆசிரயத்தில் சமவாயசம்பந்த முண்டு. அதனால் சப்தத்தன்மைச் சாதிக்குச் சப்தத்தில் சமவாய சம்பந்த முண்டு. சமவாய சம்பந்தத்தோ டிருப்ப தெதுவோ, அதனைச் சமவேத மென்பர். சுரோத்திரத்தில் சமவாய சம்பந்தமாயிருக்கும் சப்தம் எதுவோ அது சுரோத்திர சமவேதமாம். அச்சுரோத்திர சமவேத சப்தத்தில் சப்தத்தன்மையின் சமவாயமிருத்தலின் சுரோத்திரத் திற்குச் சப்தத்தன்மையோடு சமவேத சமவாய சம்பந்த முளது.

அங்ஙனமே சுரோத்திரத்தில் சத்தஞான முண்டாகாத காலத்துச் சந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சத்தாபாவத்திற்குச் சுரோத்திரத்தோடு விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுள்ளது. எவ் வதிகரணத்தில் பதார்த்தத்தின் அபாவ முண்டாகின்றதோ, அவ்வதிகரணத்துள்ள பதார்த்தத்தின் அபாவத்திற்கு விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது. வாயுவில் உருவமில்லையாகலின் வாயுவில் உருவமின்மையின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுள்ளது. யாண்டுப் பிருதிவியில் கடமில்லையோ, ஆண்டுப் பிருதிவியில் கடாபாவத்திற்கு விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுள்ளது. இவ்வாற்றால் சத்த ரூபிய சுரோத்திரத்தில் சத்தாபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுள்ளது. ஆகலின், சுரோத்திரத்தோடு சத்தாபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் சத்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானத்திற்கு ஏதுவாம். சுரோத்திரத்தினால் ககரமுதலிய சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்துச் சமவாய சம்பந்தமுள்ளது. அவ்வாறே ககர முதலியவற்றிலுள்ள கத்துவமுதலிய சாதிகளின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சமவேத சமவாய சம்பந்தத்தா லுண்டாகின்றது. சுரோத்திரத்தில் சத்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தா லுண்டாகின்றது. அவ்வாறே சுரோத்திர சமவேத ககரத்தில் * ஈத்துவாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சுரோத்திரத்திற்கு ஈத்துவாபாவத்தோடு சமவேத விசேஷணத்தன்மைச்சம்பந்தமுள்ளது. ஏனெனின், சுரோத்திரத்திற் சமவேதித்திருக்கும் ககரத்தில் ஈத்துவாபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. இது முதல் அநேக சம்பந்தங்கள் அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்தில் சுரோத்திரத்தோ டிருக்கின்றன. ஆனால் விசேஷணத்தன்மைத் தன்மை சகல அபாவங்களின் சம்பந்தத்திலு முள்ளது. ஆதலால் அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்தில் சுரோத்திரத்திற்கு ஒரே விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தமுள்ளது. இவ்வாற்றால் சுரோத்திரஜந்ரியப் பிரமைக்கு ஏதுமூன்று சம்பந்தமாம். சப்தத்தின் ஞானத்திற்கு ஏது சமவாய சம்பந்தமாம். சத்தத்தின் தர்மமாகிய சத்தத்தன்மை கத்தன்மை முதலியவற்றின் ஞானத்திற்கு ஏது சமவேத சமவாய சம்பந்தமாம். அபாவத்தின் சுரோத்திர ஜந்ரிய ஞானத்

* ஈத்துவம் - ககரத்தன்மை.

தில் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் ஏதுவாம். அவ்விசேஷணத் தன்மை பலவகைப்படும். சப்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் கூந்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. ககரத்தில் ஈத்துவாபாவத் தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சமவேத விசேஷணத் தன்மையுண்டு. விசே ஷணத்தன்மைச்சம்பந்தத்திற்கு அநேகவேறுபாடுகளுள்வாயினும், எல்லாவற்றிலும் விசேஷணத் தன்மைத் தன்மைச் சமமாதலின் விசேஷணத் தன்மை ஒன்றே யெனப்படுகின்றது. சத்தம் இரண்டு வகையாம்:—ஒன்று பேரிமுதலிய விடத்திலுண்டாகும் துவனிவடி வினதாகிய சத்தம்; மற்றொன்று கண்ட முதலியவிடத்து வாயுவின ஸையோகத்தா லுண்டாகும் வர்ண (எழுத்து) வடிவினதாகிய சத் தம். சுரோத்திரேந்திரியத்தால் இருவகைச் சத்தத்தின் பிரத்தி யக்ஷ முண்டாகின்றது. வர்ண ரூப சத்தத்தில் எங்ஙனம் கத்துவ முதலிய சாதிகளின் பிரத்தியக்ஷம் சமவேத சமவாய சம்பந்தத்தா லுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே துவனிரூப சத்தத்திலுள்ள தாரத் துவ மந்தத்துவ முதலிய தர்மங்களின் பிரத்தியக்ஷமும் சுரோத்திர த்தினு லுண்டாகின்றது. ஆனால் கத்துவ முதலியனவோ வர்ணங் களின் தர்மமாகிய ஜாதிரூபமாம். ஆதலால் கத்துவாதிகளுக்குக் ககரமுதலிய வடிவினவாகிய சத்தங்களோடு சமவாய சம்பந்த முண்டு. துவனிரூப சத்தத்தின் தாரத்துவ முதலிய தர்மம் ஜாதி ரூபமன்று; நியாயமதத்தில் உபாதி ரூபமாம். ஆகலின், தாரத்துவ முதலியவற்றிற்குத் துவனிரூப சத்தத்தில் சமவாயசம்பந்தமில்லை; ஈவரூப சம்பந்த முளது. ஏனெனின் நியாய மதத்தில் சாதிரூப தர்ம த்திற்கும் குணத்திற்கும் கிரியைக்கும் தமது ஆசிரயத்தில் சமவாய சம்பந்தங் கூறுவர். சாதி குணக் கிரியைகளின் வேறுகிய தர்மத் தினை உபாதி யென்பர். உபாதிக்கும் அபாவத்திற்கும் அதனதன் ஆசிரயத்தோடுள்ள சம்பந்தத்தைச் சொரூப சம்பந்த மென்பர். சொரூபத்தையே விசேஷணத்தன்மை யென்பர். ஆகலின் சாதிக்கு வேறுகிய தாரத்துவ முதலிய தர்மங்களுக்குத் துவனி ரூப சத்தத் தோடு சொரூப சம்பந்த முண்டு. அதனையே விசேஷணத்தன்மை யென்பர். ஆதலால் சுரோத்திர சமவேதமாகிய துவனியில் தாரத் துவ மந்தத்துவங்களின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருத்த லின், சுரோத்திரத்திற்கும் தாரத்துவமந்தத்துவங்களுக்கும் சுரோ த்திர சமவேத விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த முண்டு. இவ்வாற் றால் சுரோத்திரேந்திரியம் சுரோத்திரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்

பிரகாசம்.] ௬. துவாசப் பிரமையின் நிர்வாகம். ௧௩

கரணமும், சரோத்திரமனதுகளின் சையோகம் வியாபாரமும், சத்த முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாகிய ஞானம் பலமுமாம்.

௬. துவாசப் பிரமையின் நிர்வாகம்.

துவக்கிந்திரியத்தால் ஸ்பரிசத்தின் ஞான முண்டாகின்றது; அப்படியே ஸ்பரிசாசிரயத்தின் ஞானமு முண்டாகின்றது. அன்றியும் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரிதமான ஸ்பரிசத்துவ ஜாதியின் பிரத்தியக்ஷமும் ஸ்பரிசாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமும் துவக்கிந்திரியத்தினாலுண்டாகின்றன. ஏனெனின், எவ்விந்திரியத்தால் எப்பதார்த்தத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அப்பதார்த்தத்தின் அபாவத்தினது ஞானமும் அப்பதார்த்தத்தினது ஜாதியின் ஞானமும் அவ்விந்திரியத்தால் உண்டாம். பிருதிவி ஜலம் தேயு வென்னும் மூன்று திரவியங்களின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் துவக்கிந்திரியத்தினாலுண்டாகின்றது. வாயுவின் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகிற தில்லை. ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ரூபமும் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ஸ்பரிசமுமாகிய இரண்டும் எத்திரவியத்திலிருக்கின்றனவோ, அத்திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாம். வாயுவில் ஸ்பரிசமோ இருக்கின்றது; ஆனால் உருவம் இல்லை. ஆகலின், வாயுவின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. வாயுவினது ஸ்பரிசத்தின் பிரத்தியக்ஷம் துவக்கிந்திரியத்தான் உண்டாகின்றது; ஸ்பரிசத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தால் வாயுவின் அதுமிதிஞான முண்டாகின்றது.

மீமாம்ஸா மந்தத்தில் வாயுவின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற தென்பதின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ஸ்பரிசம் எத்திரவியத்திலிருக்கின்றதோ அத்திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. துவக்கிந்திரிய ஜந்ரிய திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் உருவத்தின் அபேகை யில்லை. கேவல ஸ்பரிசத்தின் அபேகை யிருக்கிறது. எங்ஙனம்: திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத வருவத்தின் அபேகை யுண்டு; ஸ்பரிசத்தின் அபேகை யில்லை. ஏனெனின் திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத ஸ்பரிசத்தின் அபேகை யிருக்குமாயின், தீபத்தின் பிரபையிலும் அங்ஙனமே சந்திரனது பிரபையிலும் உற்பூத ஸ்பரிசமில்லை யாகலின், அவற்றின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகாது; பிரத்தியட்சமோ உண்டாகிறது. அன்றியும் (திரி) அணுகத்தில் ஸ்பரிசமோ விருக்கின்றது; ஆனால் உற்பூத

ஸ்பரிசு மில்லை. ஆகலின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில் கேவலம் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறது. ஆதலாற் கே உற்பூத ரூபமுடைய திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே கேவல உற்பூத ஸ்பரிசுமுடைய திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. வாயுவில் உமோ இல்லை; உற்பூத ஸ்பரிசு மிருக்கின்றது. ஆகலின் வாயு சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற தில்லை; துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. மற்றும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் எனத் துவக்கினால் வாயுவின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதென்று பவ முண்டாகின்றது. ஆகலின் வாயுவின் பிரத்தியக்ஷமும் துகிரந்திரியத்தினாலுண்டாகின்ற தென்பது மீமாம்ஸாமதமாம்.

ஆனால் நியாயசித்தாந்தத்தில் வாயு பிரத்தியக்ஷ மன்று. திவி ஜல தேயுக்களினும் யாண்டு உற்பூத உருவமும் உற்பூதபரி முண்டோ, ஆண்டு அவற்றின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறது; மற்றவற்றின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாத லில்லை. உற்பூத பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகிய உருவமும் பரிசுமும் உற்பூத மெனப்ப கிராண ரசன நேத்திரங்களில் உருவமும் பரிசுமு மிருக்கின்றது. ஆனால் அவை உற்பூத மன்று. ஆகலின் பிருதிவி ஜல தேயுவுடைய அவ்விந்திரியங்களின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷமும் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. அன்றியும் சாளரத்திற் றோன்றும் துட்பமான துகள் எதுவோ அது அணுகரூபமான பிருதிவிய அதில் உற்பூத உருவம் இருக்கின்றது. ஆகலின் அணுகத் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷமோ உண்டாகின்றது; உற்பூத பரிசு மையான் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. அணுகத் பரிசுமு மிருக்கின்றது; ஆனால் அப்பரிசு உற்பூதமன்று. வாயு உற்பூதபரிசுமோ இருக்கின்றது; உருவ மில்லை. ஆகலின் வாயு துவாசப் பிரத்தியக்ஷமும் அங்ஙனமே சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. இதனால் திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப்பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத வருவம் ஏதுவாமென்பதும், திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத வருவமும் உற்பூத ஸ்பரிசுமுகிய இடம் ஏதுவாமென்பதுஞ்சித்தித்தன. எத்திரவியத்தில் உற்பூத வருவம் உற்பூத ஸ்பரிசுமு முளவோ அத்திரவியத்திற்கே துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாம். எத்திரவியத்தின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, அத்திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ஜாதி

பிரகாசம்.] ௬. துவாசப் பிரமையின் நிருபணம். கரு

துவாசப் பிரத்தியக்ஷம் முண்டாகின்றது. எங்ஙனம் கடத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்துக் கடத்திலுள்ள பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ஜாதியாகிய கடத்தன்மையின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷம் முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே திரவியத்திலுள்ள ஸ்பரிசம் சங்கை பரிமாணம் சையோகம் விபாகம் முதலிய யோக்கிய குணங்களின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமும், ஸ்பரிச முதலியவற்றின்கண்ணுள்ள ஸ்பரிசத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷம் முண்டாகின்றன. மென்மைத் திரவியத்தில் வன்மைப்பரிசத்தின் அபாவமும் குளிர்ந்த ஜலத்தில் உஷ்ண ஸ்பரிசத்தின் அபாவம் மிருக்கின்றன. அவற்றின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்துக் கடமுதலிய திரவியங்களோடு இந்திரியத்திற்குச் சையோக சம்பந்த மிருக்கின்றது. கிரியையாற் றேன்ருவது சையோகமாம். திரவியத்திற்கோ சையோக முண்டாகின்றது. துவக்கிந்திரியம் வாயுவின் பரமானு ஜந்ரியமாகலின் அது வாயுவடிவ திரவியமாம்; கடமும் பிருதிவிவடிவ திரவியமாம். சிலவிடத்தில் துவக்கிந்திரியத்தின்கோளகமாகிய சரீரத்தின் ரொழிலால் துவக்கிற்கும் கடத்திற்கும் சையோக முண்டாகின்றது; சிலவிடத்து இரண்டின்கண்ணு முண்டாகும் தொழிலால் சையோக முண்டாகின்றது. நேத்திரத்திலோ கோளகத்தைவிட்டுக் கேவல இந்திரியத்தில் கிரியையுண்டாகின்றது. துவக்கிந்திரியத்தில் கோளகம் விட்டுச் சுவதீந்திரத்தில் கிரியை ஒருநாளும் உண்டாத லில்லை. ஆகலின் துவக்கிந்திரியத்தின் கோளகமாகிய சரீரத்தின் ரொழிலாலேனும், அல்லது கடமுதலிய விஷயங்களின் ரொழிலாலேனும், அல்லது அவ்விரண்டின் ரொழிலாலேனும் துவக்கிற்குக்கட முதலிய திரவியங்களோடு சையோக முண்டாகின்றது. அப்போது துவாசஞானம் உண்டாகின்றது. ஆண்டுத் துவாசப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பயன்; துவக்கிந்திரியம் கரணம்; துவக்கிந்திரியத்திற்குக் கடத்தோடுள்ள சையோகம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், துவக்கிற்கும் கடத்திற்குமுள்ள சையோகத்திற்கு உபாதானகாரணம் கடமும் துவக்குமாகிய இரண்டுமாம். ஆகலின் அச்சையோகம் துவக்கிந்திரிய ஜந்ரியமாம். துவக் கிந்திரியத்தின் காரியமாகிய துவாசப்பிரமையை யுண்டாக்குவதா யிருத்தலால் துவக்கிற்குக் கடத்தோடுள்ள சையோகம் வியாபாரமாம், யாண்டுத் துவக்கினால் கட

த்தின் கடத்துவ சாதி, ஸ்பரிச முதலிய குணங்கள் என்பவ
 துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் துவக்
 யம் கரணம்; பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பயன்; சையுத்த சமவா
 பந்தம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், துவக்கிந்திரிய சையுத்த (கிந்திரியத்தோடு சையோகமுடைய) கடத்தில் கடத்தன்மை.
 ஸ்பரிசமுதலிய குணங்கள் என்பவற்றின் சமவாய மிருக்கின்
அங்ஙனமே கடமுதலியவற்றின் ஸ்பரிச முதலிய
 களிலுள்ள ஸ்பரிசத்துவமுதலிய ஜாதிகளின் துவாசப்பிரத்த
 மாகிய பிரமை யுண்டாகின்றது. ஆண்டுத் துவக்கிந்திரிய
 ணம்; ஸ்பரிசத்தன்மை முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷப் பிர
 பயன்; சையுத்தசமவேத சமவாயசம்பந்தம் வியாபாரமாம். ஏ
 னின், துவக் கிந்திரியத்தோடு சையுத்தமான கடத்தில் சம
 மாகிய (சமவாய சம்பந்தத்தானிருக்கும்) ஸ்பரிசமுதலியவ
 ஸ்பரிசத்துவ முதலிய சாதியின் சமவாயமிருக்கின்றது. சையுந்
 வாயுமீ சையுத்தசமவேத சமவாயமுமாகிய இரண்டு சம்பந்தந்
 னும் சமவாயபாகமோ நித்தியமாய் இந்திரியஜந்நியமாகாததா
 க்கின்றது; என்றாலும் சையோகமுடையதனைச் சையுந்நமென்
 அச் சையோகம் ஜந்நியமாம். ஆதலால், துவக்கிந்திரியத்
 சையோகம் துவக்கு ஜந்நியமா (துவக்காற்றேன்றியதா) யிரு
 லின், துவக்கு சையுத்த சமவாயமும் துவக்கு சையுத்த சம
 சமவாயமும் துவக்கிந்திரிய ஜந்நியமும், துவக்கிந்திரிய ஜந்நிய
 த்துவாசப் பிரமையை யுண்டுபண்ணுவனவுமாம். ஆதலால் விய
 ரமாம். யாண்டுப் புஷ்பமுதலிய மென்மைத் திரவியத்தில் வன்மை
 பரிசாபாவத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமும், குளிர்ந்த ஜலத்
 உஷ்ண ஸ்பரிசாபாவத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்
 கின்றனவோ, ஆண்டுத் துவக்கிந்திரியம் கரணமும், அபாவத்
 துவாசப் பிரமை பயனுமாம். இந்திரியத்தோடு அபாவத்திற்
 துவக்கு சையுத்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்ற
 அது வியாபாரமாம். ஏனெனின், துவக்கிந்திரியத்திற்குக் கட
 லிய திரவியங்களோடு சையோக மிருக்கின்றது. ஆகலின் துவ
 சையுத்த மென்மைத் திரவியத்தில் வன்மைப் பரிசாபாவத்தின்
 விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அதுபோ
 துவக்குசையுத்த குளிர்ந்த ஜலத்தில் உஷ்ண ஸ்பரிசாபாவத்
 விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. யாண்டுக்

பிரகாசம்.] எ. சாக்ஷுஷப்பிரமையின் நிருபணம். கள

ஸ்பரிசத்தில் உருவத் தன்மை அபாவத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் துவக்கு சையுத்த கடத்திற் சம வேதமான ஸ்பரிசத்தில் உருவத்தன்மையபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருத்தலின், துவக்கு சையுத்த சமவேத விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தில் நான்கு சம்பந்தங்கள் ஏதுவாம். அவை (க) துவக்கு சையோகம், (உ) துவக்கு சையுத்த சமவாயம், (ங) துவக்கு சையுத்த சமவேதசமவாயம், (ச) துவக்கு சம்பந்த விசேஷணத் தன்மை என்பனவாம். துவக்கோடு சம்பந்தமுடையதனைத் துவக்கு சம்பந்த மென்பர். யாண்டு மிருதுவான திரவியத்தில் கடின ஸ்பரிசாபாவ முளதோ, ஆண்டுத் துவக்கின் சையோக சம்பந்தமுடைய மென்மைத் திரவிய மிருக்கின்றது. அத்துவக்கு சம்பந்த முடைய மென்மைத் திரவியத்தில் கடின ஸ்பரிசாபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தம் வெளிப்படையா யிருக்கின்றது. யாண்டு ஸ்பரிசத்தில் உருவத்தன்மையபாவத்தின்பிரத்தியக்ஷ முளதோ, ஆண்டுத் துவக்கிற்கு ஸ்பரிசத்தோடு சையுத்த சமவாய சம்பந்த முளது. துவக்கோடு சையுத்த சமவாய சம்பந்த முடைய தாயிருத்தலின் துவக்கு சம்பந்தம் ஸ்பரிசம்; அதன்கண் உருவத்தன்மை யபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் துவாசப் பிரமைக்கு ஏது சையோகாதி நான்கு சம்பந்தங்களாம்.

எ. சாக்ஷுஷப்பிரமையின் நிருபணம்.

அதுபோலச் சாக்ஷுஷப் பிரமைக்கு (க) நேத்திரசையோகம், (உ) நேத்திர சையுத்தசமவாயம், (ங) நேத்திர சையுத்த சமவேத சமவாயம், (ச) நேத்திர சம்பந்த விசேஷணத்தன்மை என்னும் நான்கு சம்பந்தமும் ஏதுவாம்; அதுவே (சம்பந்தமே) வியாபாரமாம். யாண்டு நேத்திரத்தால் குட முதலிய திரவியங்களின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு நேத்திரத்தின் கிரியையால் திரவியத்தோடு சையோக சம்பந்த முண்டாகின்றது. அச்சையோகம் நேத்திர ஜந்நியமும், நேத்திரத்தாற் றேன் அஞ் சாக்ஷுஷப் பிரமையைத் தோற்றுவிப்பதுமாம்; ஆகலின் வியாபாரமாம். யாண்டு நேத்திரத்தால் திரவியத்தின் குடத்தன்மை முதலிய ஜாதியின் பிரத்தியக்ஷமும், உருவம் சங்கைமுதலிய குணங்

களின் பிரத்தியக்ஷமுமுண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு நேத்திர சையுத்த திரவியத்தில் கடத்தன்மை முதலிய ஜாதி, உருவம், சம்பவம் முதலிய குணங்கள் என்பவற்றின் சமவாயசம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகலின் திரவியத்தினது ஜாதி குணமென்பவற்றின் சமவாயசம்பந்த பிரத்தியக்ஷத்தில் நேத்திர சையுத்த சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. யாண்டுக் குணத்திலிருப்பதாகிய ஜாதியின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு உருவத்தன்மை முதலிய ஜாதி யோடு நேத்திரத்திற்குச் சையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், நேத்திரத்தோடு சையுத்தமான கட முதலியவற்றின் சமவேதமான உருவமுதலியவற்றில் உருவத்தன்மைமுதலியவற்றின் சமவாயம் இருக்கின்றது. நேத்திரத்தோடு சையோகம் சகல திரவியங்களுக்கும் சம்பவிக்குமாயினும், உற்பூத வுருவமுடைய திரவியத்தோடு நேத்திரத்திற் குண்டாகும் சையோகம் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவாம். மற்றத்திரவியங்களைவிட நேத்திரத்திற் குண்டாகும் சையோகம் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவாகாது. பிருதிவி ஜலம் தேயு வென்னும் இம்முன்றுகள் உருவமுடையனவாம்; மற்றவை யுருவமுடையன வன்று. ஆகலின், பிருதி விஜல தேயுக்கள் மாத்திரத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாம். இவற்றினும் யாண்டு உற்பூத உருவமிருக்கின்றதோ ஆண்டு அதன் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாம். எதன்கண் அற்புத வுருவ முளதோ, அதன் சாக்ஷுஷப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகவில்லை. எங்ஙனம்: கிராணம், இரசனம், நேத்திர மென்னு மிம்முன்று நிந்திரியங்களும் முறையே பிருதிவி ஜல தேயு வடிவங்களாம். இம்முன்றுமன்கண்ணும் உருவ முளது. ஆனால் இவற்றின் உருவம், அற்புதமாம்; உற்பூத மன்று. ஆகலின், இவற்றின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற் தில்லை. இதனால் உற்பூத உருவமுடைய பிருதிவி ஜல தேயுக்களே சாக்ஷுஷப்பிரத்தியக்ஷத்திற் துவியுமாமென்பது நித்தமாயிற்று. அவற்றிற் சில குணம் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம்; சில சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மன்று. எங்ஙனம்: பிருதிவியில் (ச) உருவம், (உ) இரசம், (ங) கந்தம், (ச) பரிசம், (ரு) சங்கை, (சு) பரிமாணம், (எ) வேற்றுமை, (அ) சையோகம், (க) விபாகம், (கர) பரத்துவம், (கக) அபரத்துவம், (கஉ) குணத்துவம், (கங) திரவத்துவம், (கச) சம்ஸ்காரசம் என்னும் பதிகளுக்கணங்க ளுள், இவற்றுள் கந்தத்தைவிட்டுச் சிநேகத்தைச் சொல்லுக.

தின் பதினாறு குணங்கள் ஜலத்திற் குரியனவாம். இவற்றுள் இர
சம் கந்தம் குருத்துவம் கிசேக மென்பவை யொழிந்த பதினாறு
குணங்கள் தேயுவிற் குரியனவாம். இவற்றுள் உருவம், சங்கை, பரி
மாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், பரத்துவம், அபரத்து
வம், திரவத்துவ மென்னும் குணங்கள் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ
யோக்கியமாம்; மற்றவை யாகா. ஆகலின், நேத்திர சையுத்த சம
வாயரூப சம்பந்தமோ சவருணங்கனோடு முண்டு; யாவும் நேத்
திரயோக்கியமல்ல. எத்துணை நேத்திரயோக்கியமோ, அத்துணைக்
குணங்களின் பிரத்தியக்ஷமே நேத்திர சையுத்த சமவாய சம்பந்த
த்தானுண்டாகின்றது. அப்பிரத்தில் துவக்கித்திரியத்திற்கு யோக்
கியதை யிருக்கின்றது; நேத்திரத்திற்கில்லை. உருவத்தில் நேத்
திரத்திற்கு யோக்கியதை யிருக்கின்றது; துவக் கித்திரியத்திற்
கில்லை. சங்கை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபா
கம், பரத்துவம், அபரத்துவம், திரவத்துவ மென்பவற்றில் துவ
க்கு நேத்திர மென்னு மிரண்டற்கும் யோக்கியதை யிருக்கின்
றது. ஆகலின், துவக்கு சையுத்த சமவாயம் நேத்திர சையுத்தசம
வாய மென்னும் இரண்டு சம்பந்தமும் சங்கை முதலியவற்றின்
துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கும் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கும்
ஏதுவாம். இரசத்தில் இரண்டு மாத்திரத்திற்கு யோக்கியதை
யிருக்கின்றது; மற்ற வித்திரியங்களுக் கில்லை. கந்தத்தில் கிராண
த்திற்கு யோக்கியதை யிருக்கின்றது; மற்றவற்றிற் கில்லை. எவ்
வித்திரியத்தின் யோக்கியதை எக்குணத்தி லிருக்கின்றதோ, அவ்
வித்திரியத்தான் அக்குணத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. பிற
வற்றோடு இத்திரியத்திற்குச் சம்பந்த முண்டாயினும் பிரத்தியக்ஷ
மாகிற தில்லை. அதுபோலக் கடமுதலியவற்றிலுள்ள உருவ முதலி
யன சாக்ஷுஷ ஞானத்திற்கு விஷயமாம். அவற்றின் உருவத்
தன்மை முதலிய ஜாதியினது சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம் நேத்திர
சையுத்த சமவேத சமவாயத்தால் உண்டாகின்றது. சாக்ஷுஷ
ஞானத்திற்கு விஷயமாகாத இரசமுதலியவற்றில் இரசத்துவமுத
லிய ஜாதியோடு நேத்திரத்திற்குச் சையுத்த சமவேத சமவாய சம்
பந்த மிருக்கினும் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை.
இதனால் உற்பூதவுருவமுடைய திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தி
யக்ஷம் நேத்திர சையோகத்தானும், உற்பூதவுருவமுடைய திரவி
யத்தினது நேத்திர யோக்கிய ஜாதி, நேத்திர யோக்கிய குண

மென்பவற்றின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷம் சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தானு முண்டாகின்றன வென்பது சித்தித்தது. அங்ஙனமே நேத்திர யோக்கிய குணம் உருவத் தன்மை முதலிய ஜாதி யென்பவற்றின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷம் நேத்திர சையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்தத்தானு முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அபாவத்தின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷம் நேத்திர சம்பந்தத்தானு முண்டாகின்றது. யாண்டுப் பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பூதலத்தின் நேத்திர சம்பந்தத்தின் சையோக சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகலின், நேத்திர சம்பந்தமுடைய பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே, நீலகடத்தில் பொன்மை யுருவத்தினது அபாவத்தின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டு நேத்திரத்தோடு சையோக மிருத்தலின் நேத்திர சம்பந்தமுடைய நீலகடத்தில் பொன்மை யுருவத்தினது அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது; அங்ஙனமே கடத்தின் நீலவுருவத்தில் பொன்மைத் தன்மைச் சாத்திர அபாவத்தின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டு நேத்திரத்தோடு சையுத்த சமவாய சம்பந்தமுடைய நீலவுருவத்தின் மிருக்கின்றது. ஆகலின், நேத்திர சம்பந்தமான நீலவுருவத்தின் பொன்மைத்தன்மை யபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்த மிருத்தலான், நேத்திரசம்பந்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் (க) நேத்திரசையோகம், (உ) நேத்திர சையுத்த சமவாயம், (ங) நேத்திரசையுத்த சமவேத சமவாயம், (ச) நேத்திரசம்பந்த விசேஷணத்தன்மை யென்னும் நான்கு சம்பந்தமும் சாக்ஷாஷப்பிரமைக்கு ஏதுவாம். அதுவே வியாபாரமாம்; நேத்திரம் கரணமும் சாக்ஷாஷப்பிரமையனுமாம்.

அ. இராசனப்பிரமையின் நிரூபணம்.

துவக்கினாலும் நேத்திரத்தினாலும் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாவதுபோல இரசனேந்திரியத்தால் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் இரசம், இரசத்துவ மதுரத்துவ முதலிய இரசத்தினது ஜாதி, அங்ஙனமே இரசாபாவம், மதுர முதலிய இரசத்தில் புளிப்புத் தன்மை முதலிய ஜாதியின் அபாவ மென்பவற்றின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆகலின்

இராசனப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேது, இரசனேந்திரியத்தோடு விஷயங்களுக் குண்டாகும் இரசன சையுத்த சமவாயம், இரசன சையுத்த சமவேத சமவாயம், இரசன சம்பந்த விசேஷணத் தன்மையென்னும் மூன்று சம்பந்தமுமாம். யாண்டுப் பழத்தினது மதுர ரசத்தின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷம் இரசனேந்திரியத்தா லுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பழத்திற்கும் இரசனத்திற்கும் சையோக சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகலின் இரசன சையுத்த பழத்தின் கண் இரச குணத்தின் சமவாய மிருத்தலால் இரசத்தின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷத்தில் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் இருக்கின்றது; அது வியாபாரமாம். ஏனெனின், சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்திலுள்ள சமவாயக் கூறே நித்தியமாம்; இரசனத்தாற் றேன்மிய தன்று. ஆனால் சையோகக்கூறு இரசனத்தாற் றேன்மியதும், இரசனேந்திரியத்தாற் றேன்றும் இரசத்தின் இராசன சாக்ஷாத்கார மெதுவோ அதனைத் தோற்றுவிப்பதுமா மாகலின் வியாபாரமாம். அவ் வியாபார முடைய இராசனப் பிரத்தியக்ஷ அசாதாரண காரணம் இரசனேந்திரியமாம், அது கரணமா மிருத்தலின் பிரமாணமாம்; இராசனப் பிரமை பயனும். அங்ஙனமே இரசத்திலுள்ள இரசத்தன்மைச் சாதி, மதுரத்தன்மை புளிப்புத் தன்மை உவர்ப்புத் தன்மை கைப்புத்தன்மை துவர்ப்புத் தன்மை உறைப்புத் தன்மைகளாகிய ஆறுதர்மங்கள் என்னு மிவற்றின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷம் இரசனேந்திரியத்தான் உண்டாகின்றது. ஆண்டு இரசனத்தோடு பழ முதலிய திரவியத்திற்குச் சையோகம் இருக்கின்றது. அத் திரவியத்தில் இரசம் சமவேதமாம். ஆகலின் இரசன சையுத்த திரவியத்தில் சமவேதமான (சமவாய சம்பந்தமுடைய) இரசத்தில் இரசத்தன்மை இரசத் தன்மையின் வியாப்பியமான மதுரத்தன்மை முதலியன வென்னு மிவற்றின் சமவாய மிருத்தலால் இரசன சையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்தம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே பழத்தின் மதுர ரசத்தில் புளிப்புத் தன்மையபாவத்தின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. ஆண்டு இரசனேந்திரியத்திற்குப் புளிப்புத் தன்மை யபாவத்தோடு சுவ (ரசன) சம்பந்தவிசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஏனெனின், சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தான் இராசன சம்பந்தமுடையது மதுர ரசம்; அதன்கண் புளிப்புத்தன்மை யபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகலின் இரசனேந்திரி

யத்திற்குப் புளிப்புத் தன்மையபாவத்தோடு சையுத்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. இரகசேத் தாற்றோன்றிய இராசனப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேது முன் நீதமாம்.

க. கிராணஜப் பிரமையின் நிசுபணம்.

அங்ஙனமே கிராணஜ (கிராணேந்திரியத்தாற்றோன்றிப் பிரமையுண்டாகுமிடத்தும் கிராணத்திற்கு உலோடுள்ள மூன்று சம்பந்தங்கள் ஏதுக்களாகின்றன. அவை:-(க)கிராண சையுத்த சமவாயம்,(உ)கிராணசையுத்த சமவாயம், (ங) கிராண சம்பந்த விசேஷணத் தன்மை உவாயம். கிராணேந்திரியத்தால் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷே டாகிற தில்லை; ஆனால் கந்தகுணத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறது. திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமாயின் கிராண சையோக சம்பந்தம் பிரத்தியக்ஷத்தில் காரணமாம். திரவியப் பிரத்தியக்ஷம் கிராணத்தால் உண்டாகிற தில்லை. ஆகலின் சையோகம் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவன்று. கந்தத்திற்கு உலோடு நேரே சம்பந்தமில்லை. ஆனால் புஷ்பமுதலியவற்றின் சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. கிராணத்தோடு முதலியவற்றிற்குச் சையோக சம்பந்தம் இருக்கின்றது. கிராண சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தாற் கந்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. கிராணத்தால் மற்றக் குணப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் கந்தத்திலுள்ள கந்தத் தன்மைச் சாதி, கந்தத் தன்மை வியாப்பியமான நற்கந்தத் தூர்க்கந்தத்தன்மை யென்பவற்றின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றன. அங்ஙனமே கந்தாபாவத்தின் கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. எவ்விந்திரியத்தால் எப்பதார்த்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரியத்தால் அதனது ஜாதியின் ச்சியும் அதன் அபாவத்தின் உணர்ச்சியும் உண்டாகும். உலோடு கந்தத் தன்மை, நற்கந்தத்தன்மை தூர்க்கந்தத் தன்மை முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கிராண சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறது. ஏனெனின், கிராண சையுத்தமான புஷ்ப முதலியவற்றில் சமவேதம் கந்தம்; அதிற் சமவாயம் கந்தத்துவ முண்டாகிறது.

பிறிற் குளது. அந்நகரமே புஷ்பத்தின் கந்தத்தின் துர்க்கத்தத் தன்மை யபாவத்தின் கிராணஜப் பிரத்தியகூபம் உண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கிராணத்திற்குக் துர்க்கத்தத் தன்மை யபாவத்தின்கொடு கலா (கிராண) சம்பந்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்த மிகுக்கின் றது. ஏனெனின், சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தால் கிராண சம்ப ந்தமுடைய கந்தத்தத்தில் துர்க்கத்தத்தன்மை யபாவத்தின் விசே ஷணத் தன்மைச் சம்பந்தம் இருக்கின்றது. யாண்டிப் புஷ்ப முத லியன தூரத்திலிருக்கக் கந்தத்தின் பிரத்தியகூபம் உண்டாகின்ற தென, ஆண்டுப் புஷ்பத்தின் கிராண கிராணத்தின்கொடுக்கலாகலின், புஷ்ப முதலியவற்றிற்குக் கிராணத்தின்கொடுக்கலாக மின்மைப்பால் கிராண சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் சம்பவியது. என்னுளும் கந்தமே குணமாகலின் கந்தத்திற் கிராண யுண்டாகாது. அனல் கந்தத்திற் காகிரயமான புஷ்ப முதலியவற்றின் குஷ்பம் அவைய ந்கவிற கிராண யுண்டாய்க் கிராணத்தின்கொடுக்கலாக முண்டா கின்றது. அதலாற் கிராண சையுத்த புஷ்ப முதலியவற்றின் அவை வங்கலில் கந்தத்தின் சமவாய பிரத்தியகூபம் கிராண சையுத்த சம வாய சம்பந்தமே கந்தத்தின் கிராணஜப் பிரத்தியகூபத்திற் கேது வாம். இவ்வாற்றால் கிராணஜப் பிரத்தியகூபத்திற் கேது முன்று சம்பந்தங்களாம்; அவை வியப்பாமாம். கிராணத்திரியம் கிரா னம், கிராணஜப் பிரத்தியகூபப் பிரமை பயனுயம். இவ்வாற்றற் கிராணத்திரமுதலிய ஐந்திந்திரியங்களாற்புறப்பெருங்களின் குண முண்டாகின்றது.

கோ. மானசப் பிரத்தியகூபப் பிரபையின் திருபணம்.

ஆத்மா, ஆத்மாவின் சுகமுதலிய தம்மங்கள், ஆத்மத் தன்மை ச் சாதி, அந்நகரமே சுகத்தன்மை முதலிய சாதி பென்னு மினற் தின் பிரத்தியகூபம் கிராணத்திர முதலியவற்று னுண்டாகிற் திகிலை. அனல் ஆத்மா முதலிய உட் பதார்த்தங்களின் பிரத்தியகூப த்திற் கேது மன விந்திரியமாம். அன்மாவிற்கும் அதன் தம்ம மாகிய சுக முதலியவற்றிற்கும் வேறுபண்பைப் பாகிய (வேனி) மென்றும், ஆத்மாவையும் அதன் தம்மங்களையும் ஆத்மம் (உள்) என்றும் கூறுவர். எங்ஙனம் பாகியப் பிரத்தியகூபப் பிரமைக்குக் கரணம் கிராணத்திர முதலிய விந்திரியங்களோ, அந்நகரமே ஆத்மமாகிய ஆத்மா முதலியவற்றின் பிரத்தியகூபப் பிரமை

க்குக் கரணம் மனமாம்; ஆகலின் மனமும் பிரத்தியக்ஷப் பிர
 மாணமாம், இந்திரியமூடாம். மனத்திற் கிரியை யுண்டாய் ஆத்மா
 வோடு சையோக முண்டாகுங் காலத்து ஆத்மாவின் மானசப்
 பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டு ஆத்மாவின் மானசப் பிரத்
 தியக்ஷமாகிய பயனோ பிரமையாம், ஆத்ம மன சையோகம் வியா
 பாரமாம்; ஏனெனின், ஆத்ம மன சையோகம் மனோ ஜந்நியமும்
 மனோஜந்நியமான ஆத்மாவின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையை யுண்டு
 பண்ணுவதுமா மாகலின் வியாபாரமாம். அச் சையோகமாகிய
 வியாபாரத்தையுடைய ஆத்மாவினது பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்
 அசாதாரணகாரணம் மனம்; அது பிரமாணமாம். ஞானம், இச்
 சை, பிரயத்தனம், சுகம், துக்கம், துவேஷமென்பவை ஆத்மா
 வின் குணங்கள். அவற்றின் சாக்ஷாத்காரத்திற்கும் ஏது மனமா
 கிய பிரமாணமாம். ஆண்டு மனதோடு ஞான முதலியவற்றிற்குச்
 சாக்ஷாத் (நேர்) சம்பந்தமோ வில்லை; ஆனால் பரம்பரைச் சம்பந்த
 மிருக்கின்றது. தனது சம்பந்தியின் சம்பந்தம் பரம்பரைச் சம்பந்த
 மெனப்படும். ஞானமுதலியவற்றிற்கு ஆத்மாவினிடத்துச்சமவாய
 சம்பந்த மிருக்கின்ற தாகலின் ஞான முதலியவற்றின் சம்பந்தி
 யாத்மாவாம். அதனோடு மனத்திற்குச் சையோக மிருத்தலின்
 மனதோடு ஞானாதிகளுக்குப் பரம்பரைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது.
 அந்த ஞான முதலியவற்றிற்கு மனதோடு சுவசமவாயி சையோக
 சம்பந்த மிருக்கின்றது. (சுவ என்பது ஞான முதலியன; அவற்
 றின் சமவாயி என்பது சமவாயமுடைய ஆத்மா; அதற்கு மன
 தோடு சையோக மிருக்கின்றது.) அங்ஙனமே மனதிற்கு ஞான
 முதலியவற்றோடும் பரம்பரைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அது மன
 சையுத்த சமவாயமாம். (மனதோடு சையுத்த என்பது சையோக
 முடைய ஆத்மா; அதன்கண் ஞானாதிகளுக்குச் சமவாய சம்பந்த
 மிருக்கின்றது.) அங்ஙனமே ஞானத்தன்மை, இச்சைத்தன்மை,
 பிரயத்தனத்தன்மை, சுகத்தன்மை, துக்கத்தன்மை, துவேஷத்
 தன்மை யென்பவற்றின் பிரத்தியக்ஷம் மனதினால் உண்டாகின்
 றது. ஆண்டு மனதோடு ஞானமுதலியவற்றிற்குச் சுவாசிரய சம
 வாயி சையோகசம்பந்த மிருக்கின்றது. (சுவ என்பது ஞானத்தன்
 மை முதலியன; அவற்றின் ஆசிரயம் என்பது ஞான முதலியன;
 அவற்றின் சமவாயி என்பது சமவாயமுடைய ஆத்மா; அதற்கு
 மனதோடு சையோக மிருக்கின்றது.) அங்ஙனமே மனதிற்கு

ஞானத்தன்மை முதலியவற்றோடு மனசையுந்த சமவேத சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், மனசையுத்த ஆத்மாவிற்கண் சமவேதமான ஞான முதலியவற்றில் ஞானத் தன்மை முதலியவற்றின் சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே ஆத்மாவின்னிடத்துச் சுகராவ நுக்காபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. ஆண்டு மனசம்பந்தமுடைய விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், மனதோடு சம்பந்தமுடைய அநாவது சையோக சம்பந்தமுடைய ஆத்மாவிற்கண் சுகராவ நுக்காபாவங்களின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது; அன்றியும் சுகத்தில் நுக்கத்தன்மை யபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டு மனசையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தால் மன சம்பந்தமுடைய சுகத்தில் நுக்கத்தன்மை யபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச்சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின் மனதோடு சையுத்தமான ஆத்மாவின்னிடத்துச் சுகமுதலிய குணங்களின் சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. அபாவத்திற்கு விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமே யுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் அபாவத்தோடு மானசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கேது மன சம்பந்த விசேஷணத் தன்மை யொன்றேயாம். யாண்டு ஆத்மாவிற்கண் சுகராவ முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சையோக சம்பந்தத்தால் மனசம்பந்தமுடைய வாத்த்மாவிற்கண் சுகராவ முதலியவற்றின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது, சுகமுதலியவற்றில் நுக்கத் தன்மை யபாவ முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தான் மனசம்பந்தமுடையனா சுகத்தின்; அந்நிறில் நுக்கத்தன்மை யபாவமுதலியவற்றின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. சிலவிடத்துச் சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தால் மனசம்பந்த முடையவற்றிற்கண் னும், சிலவிடத்துப் பரம்பரைச் சம்பந்தத்தான் மன சம்பந்த முடையவற்றின் கண்ணும் அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் மானசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கேது நான்குசம்பந்தங்களாம். அவையாவன:—(௧)மனசையோகம்,(௨) மனசையுத்த சமவாயம்,(௩)மனசையுத்த சமவேத சமவாயம், (௪) மனசம்பந்த விசேஷணத் தன்மையென்பனவாம். மானசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கேதுவாகிய நான்கு சம்பந்தமும் வியாபாரமாம்; சம்பந்தருப வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணமான மனம் காரண

மாம்; ஆதலாற் பிரமாணமாம். ஆத்ம சுகமுதலியவற்றின் மானச சாக்ஷாத்காரமான பிரமை பயன். எங்ஙனம் ஆத்மாவின் குணமாகிய சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேது சையுத்த சமவாய சம்பந்தமோ, அங்ஙனமே தர்மம் அதர்மம் சம்ஸ்கார முதலியனவும் ஆத்மாவின் குணங்களாகலின், அவற்றோடு மனத்திற்குச் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஆனால் தர்ம முதலிய குணங்கள் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மன்று. ஆகலின் தர்ம முதலியவற்றின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. பிரத்தியக்ஷ யோக்கியதை எதன்க ணில்லையோ, அதன் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. யாண்டு ஆசிரயத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சையோகத்திற் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: இரண்டு விரல்கள் சையோகத்திற் காசிரயமாம். விரல்களிரண்டின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுங் காலத்துச் சையோகத்தின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. விரல்களின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுங்காலத்து விரல்களினது சையோகத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே ஆத்மமன சையோகத்தால் ஆத்மாவின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சையோகத்திற் காசிரயம் ஆத்மாவாகலின், சையோகத்தின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாதல் வேண்டும். என்றாலும் சையோகத்திற் காசிரயம் இரண்டாம். யாண்டு இரண்டும் பிரத்தியக்ஷமாகின்றனவோ ஆண்டுச் சையோகத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகும். யாண்டு ஒன்றன் பிரத்தியக்ஷ முண்டாய் மற்றொன்றின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகவில்லையோ, ஆண்டுச்சையோகத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாதவில்லை. எங்ஙனம்: இரண்டு கடங்களின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்ற தாகலின் அவற்றினது சையோகத்தின் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகின்றது. அன்றியும், கடத்தின் கிரியையால் கடத்திற்கும் ஆகாசத்திற்கும் சையோக முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சையோகத்திற் காசிரயம் கடமும் ஆகாசமுமாம். அவற்றுள் கடமோ பிரத்தியக்ஷம், ஆகாயம் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஆதலால் அவற்றின் சையோகமும் பிரத்தியக்ஷ மன்று. இவ்வாற்றால் ஆத்மமன சையோகத்திற் காசிரயம் ஆத்மாவும் மனமுமாம். அவற்றுள், ஆத்மாவின் மானசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது, மனதின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை யாகலின், ஆத்ம மன சையோகத்தின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆத்மா,

ஞானம் சுகமுதலியன வென்னு மிவற்றின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டு ஞானம் சுக முதலியவற்றை விட்டு ஆத்மாமாத்மிரத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆத்மாவை விட்டுக் கேவலம் ஞானம் சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஞானம் இச்சை கிரியை சுகம் துக்கம் துவேஷ மென்னும் குணங்களுள் யாதேனும் ஓர் குணத்தின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமும் ஆத்மாவின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகின்றன. யான் அறிகிறேன், யான் இச்சையுடையவன், முயற்சியுடையவன், சுகி, துக்கி, துவேஷமுடையவன் என்றிவ் வாறு யாதேனும் ஓர் குணத்தை விஷயஞ் செய்வதாய் ஆத்மாவின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் இந்திரிய ஜந்நியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக் கேது இந்திரியத்தின் சம்பந்தமாம்; அது வியாபாரமாம்; இந்திரியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம்; இந்திரிய ஜந்நிய சாக்ஷாத்காரமாகிய பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பயனாம். இது நியாய சாஸ்திரத்தின் சித்தாந்தம்.

கக. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையினது

கரணத்தின் விசாரம்.

கோளிகாந்த பட்டாசாரியர், பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு இந்திரியம் கரண மன்று. ஆனால் இந்திரியத்தின் சம்பந்தமாகிய எதனை வியாபாரமெனக் கூறுகின்றார்களோ, அது கரணமாம்; இந்திரியம் காரணமாம்; கரண மன்று என் நிவ்வாறு எழுதியிருக்கின்றனர். அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—வியாபாரமுடைய காரணம் கரணமெனப் படுவதில்லை. ஆனால் எதுண்டாகவே காரியத்தில் விலம்பு (தாமத) முண்டாகிறதில்லையோ, மறைப்பின்றிய பிற்கணத்தில் காரியமுண்டாகிறதோ, அப்படிப்பட்ட காரணம் கரணமெனப்படும். இந்திரியத்தின் சம்பந்த முண்டாகவே பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாகிய காரியத்தில் விலம்பு முண்டாகிறதில்லை. இந்திரிய சம்பந்தத்தான் மறைப்பின்றிய பிற்கணத்தில் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாகிய காரியம் அவசிய முண்டாகின்றது. ஆதலால் இந்திரியத்தின் சம்பந்தமே கரணமா யிருத்தலின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம்; இந்திரியம் பிரமாண மன்றென்னும் மதத்தில் கடத்தின் கரணம் கபால மன்று; ஆனால் கபாலத்தின் சையோகம் கரணமாம். கபாலமோ கடத்தின் காரணமாம்; கரண மன்று. அங்ஙன

மே படத்தின் கரணமும் தந்துவன்று; ஆனால் ஞாலின்சையோகம் கரணமாம். தந்துவோ படத்திற்குக் காரணமாம், கரண மன்று. இவ்வாற்றால் முதற்பக்ஷத்தில் எதனை வியாபார வடிவ காரண மென்று கொண்டிருக்கின்றார்களோ, அதுவே சபக்ஷத்தில் கரண மாம். எதனைக் கரணமாகக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அது கேவல காரணமாம்.

க௨. ஞானத்தின் ஆசிரயத்தைக் கூறுதல்.

பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற் காசிரயம் ஆத்மாவாம், அது கர்த் தாவாம். அதனையே பிரமாதா வென்றும் ஞாதா வென்றும் கூறு வர். பிரமை ஞானத்தின் கர்த்தா பிரமாதா வெனப்படும்; ஞானத் தின் கர்த்தா ஞாதா வெனப்படும். அந்த ஞானம் பிரம மாயினு மாகுக, அல்லது பிரமை யாயினு மாகுக. நியாய சித்தாந்தத்தில் எங்ஙனம் பிரமைஞானம் இந்திரிய ஜந்ரியமோ, அங்ஙனமே பிரம ஞானமும் இந்திரிய ஜந்ரியமாம். ஆனால் பிரமஞானத்தின் காரண மாகிய இந்திரிய மெதுவோ, அது பிரமஞானத்தின் கரண மென ப்படும்; பிரமாண மெனப்படுகிறதில்லை; பிரமையின் அசாதாரண காரணம் பிரமாண மெனப்படுதலான்.

பிரமஞானத்தின் விசாரம் க௩—க௪.

க௩. நியாயமதத்தின் அநுசாரமான

பிரமத்தின் றன்மை.

யாண்டுப் பிரம முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு நியாயமதத்தில் இதுகிரமமாம்:—தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்தின் சையோகம் இரஜ்ஜுவினோடு எப்போ துண்டாகின்றதோ, அப்போது இரஜ்ஜு ததன்மைத் தர்மத்தோடு நேத்திரத்திற்குச் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஆனால் தோஷத்தின் வலியால் இரஜ்ஜு ததன்மை தோற்றுகிற தில்லை, இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத் தன்மை தோற்றுகின்றது. சர்ப்பத் தன்மையோடு நேத்திரத்திற்குச் சையு க்த சமவாய சம்பந்த மில்லையாயினும், இந்திரிய சம்பந்தமின்றியே தோஷ வலியால் சர்ப்பத் தன்மையின் சம்பந்தம் இரஜ்ஜுவில் நேத்திரத்தால் தோற்றுகின்றது. ஆனால் எவனுக்குத் தண்டத் தன்மையின் ஸ்மிருதி முன்னுனதோ, அவனுக்கு இரஜ்ஜுவில் தண்டத் தன்மை தோற்றுகின்றது. எவனுக்குச் சர்ப்பத் தன்மை

யின் பூர்வ ஸ்மிருதி யுளதோ, அவனுக்கு இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத் தன்மை தோற்றுகின்றது.

கச. வஸ்துவின் ஞானத்தில் விசேஷணஞானம் ஏதுவாதல்.

யாண்டுத் தோஷமின்றிய இந்திரியத்தால் யதார்த்த ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் விசேஷணத்தின் ஞானம் ஏதுவாம். ஆகலின் இரஜ்ஜு-ஞானத்திற்குமுன் இரஜ்ஜுத்தன்மையின் ஞான முண்டாகின்றது. ஏனெனின், வெள்ளைப் பாகையும் வெள்ளைக் கஞ்சகமு (சட்டையு) முடைய தண்டர் தாங்கிய பிராமணனோடு நேத்திரத்திற்குச் சையோக முண்டாகின்றது. ஆண்டு ஓர்காலத்து மனிதன் என்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்துப் பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்துத் தண்டர்தாங்கிய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர் காலத்துச் சட்டையுடைய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்து வெள்ளைச் சட்டையுடைய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்துப் பாகையுடைய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்து வெள்ளைப்பாகையுடைய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்துப் பாகையும் சட்டையுமுடைய தண்டர் தாங்கிய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர் காலத்து வெள்ளைப் பாகையும் வெள்ளைச் சட்டையு முடைய தண்டர் தாங்கிய பிராமண னென்னும் ஞானமு முண்டாகின்றன. ஆண்டு நேத்திர சையோகமோ எல்லா ஞானங்களுக்கும் சாதாரண காரண மாம். ஞானங்களின் விலக்ஷணத் தன்மையில் இஃது ஏதுவாம்:— யாண்டு மனிதத்தன்மையாகிய விசேஷணத்தின் ஞானமும் நேத் திர சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு மனிதனென்னும் சாக்ஷுஷ்ண ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டுப் பிராமணத்தன்மை யின் ஞானமும் நேத்திரசையோகமுமுண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு ப் பிராமணனென்னும் சாக்ஷுஷ்ண ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டு த் தண்ட பிராமணத் தன்மைகளின் ஞானமும் நேத்திர சையோ கமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுத் தண்டர்தாங்கிய பிராமண னென்னும் சாக்ஷுஷ்ண ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டுச் சட்டை பிராமணத்தன்மை யென்னும் இரண்டு விசேஷணங்களின் ஞான மும் நேத்திரத்தின் சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுச் சட்டையுடைய பிராமணனென்னும் சாக்ஷுஷ்ண ஞான முண்டாகின்

றது. யாண்டு வெண்மையோடு கூடிய சட்டைவடிவமும் பிராமணத்தன்மை வடிவமுமாகிய விசேஷணங்களின் ஞானமும் நேத்திரசையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு வெள்ளைச் சட்டையுடைய பிராமண நென்னும் சாக்ஷுஷ ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டுப் பாகை பிராமணத்தன்மையென்னும் இரண்டு விசேடணங்களின் ஞானமும் நேத்திரசையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுப் பாகையுடைய பிராமண நென்னும் சாக்ஷுஷ ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டு வெண்மையோடு கூடிய பாகையும் பிராமணத்தன்மையுமாகிய விசேஷணங்களின் ஞானமும் நேத்திரசையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு வெள்ளைப் பாகையுடைய பிராமண நென்னும் சாக்ஷுஷ ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டுப் பாகை, கஞ்சகம், தண்டம், பிராமணத்தன்மையென்னும் நான்கு விசேஷணங்களின் ஞானமும் நேத்திரசையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுப் பாகையும் சட்டையுமுடைய தண்டர் தாங்கிய பிராமண நென்னும் ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டு வெண்மை யடுத்த பாகை வெண்மையடுத்த கஞ்சகம் தண்டம் பிராமணத்தன்மையென்னும் விசேஷணங்களின் ஞானமும் நேத்திரசையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு வெள்ளைப்பாகையும் வெள்ளைக் கஞ்சகமுமுடைய தண்டர் தாங்கிய பிராமண நென்னும் ஞான முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் எவ்விசேஷண பூர்வகமான ஞான முண்டாகின்றதோ, அவ்விசேஷண விசிஷ்டத்தின் ஞானம் இந்திரியத்தா லுண்டாகின்றது. ஆண்டு இந்திரியத்தின் சம்பந்தமோ முழுதும் சமமாகும். விசிஷ்டப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விலக்ஷணத் தன்மைக்கு ஏது விலக்ஷண விசேஷண ஞானமாம். விலக்ஷண விசேஷண ஞானத்தைக் காரணமென அங்கீகரிப்பாவிடின், நேத்திரசையோகத்தால் பிராமணனது சகல ஞானமும் சமமாதல் வேண்டும். யாண்டுக் கடத்தோடு நேத்திரத்திற்கும் அங்ஙனமே துவக்கிற்கும் சையோகமு முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு ஓர்காலத்துக் கடமிருக்கின்ற தென்னும் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது; ஓர்காலத்து மண்ணிருக்கின்ற தென்னும் ஞான முண்டாகின்றது; ஓர்காலத்துக் கடமண் னைருக்கின்ற தென்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது. யாண்டுக் கடத்தன்மையாகிய விசேஷணத்தின் ஞானமும் இந்திரிய சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுக் கடமிருக்கின்ற தென்னும் பிரத்

பிரகாசம்.] கரு. விசேஷண விசேஷிய-சொரூபம். ௩௧

தியகூத முண்டாகின்றது. யாண்டு மண்டன்மையாகிய விசேஷணத்தின் ஞானமும் இந்திரிய கட சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு மண்ணிருக்கின்ற தென்னும் பிரத்தியகூத முண்டாகின்றது. யாண்டுக் கடத்தன்மை மண்டன்மை யென்னும் இரண்டு விசேஷணங்களின் ஞானமும் இந்திரிய சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுக் கடமண் என்னும் பிரத்தியகூத முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் கடத்தோடு இந்திரியத்தின் சையோகமாகிய காரணம் ஒன்றும்; விஷயமாகிய கடமும் ஒன்றும். கடத்தன்மை மண்டன்மைச் சாதிகள் கடத்தில் என்று மிருக்கின்றன ; என்றாலும் கடத்தன்மையோடு கூடிய கடமாத்திரத்தை ஞானம் விஷயஞ் செய்கின்றது. திரவியத் தன்மை மண்டன்மை முதலிய ஜாதிகளையும் உருவமுதலிய குணங்களையும் கடமிருக்கிற தென்னும் ஞானம் விஷயஞ்செய்கிறதில்லை. ஓர்காலத்து மண்ணிருக்கின்ற தென்னும் கடஞானம் கடத்தில் கடத்தன்மையையும் விஷயஞ் செய்கிறதில்லை; ஆனால் மண்டன்மையையும் கடத்தையும் அங்ஙனமே மண்டன்மையின் சம்பந்தத்தையும் விஷயஞ் செய்கின்றது ; ஓர்காலத்து மண்டன்மை கடத்தன்மைச் சாதிகளையும், அவற்றிற்குக் குடத்திலுள்ள சம்பந்தத்தையும், அங்ஙனமே கடத்தையும் விஷயஞ்செய்கின்றது. இவ்வாற்றால் ஞானத்தின் பேதம் சாமக்கிரிகளின் பேதமின்றிச் சம்பவியாது. ஆண்டு விசேஷண ஞானமாகிய சாமக்கிரியின் பேதமே ஞானத்தின் விலகாதனத்தன்மைக்கு எதுவாம். யாண்டுக் கடமிருக்கின்ற தென்னும் ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடமும், கடத்தன்மையும், கடத்தில் கடத்தன்மையின் சமவாய சம்பந்தமும் விளங்குகின்றன. யாண்டு மண்ணிருக்கின்ற தெனக் கடத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடமும், மண்டன்மையும், கடத்திலுள்ள மண்டன்மையின் சமவாயசம்பந்தமும் விளங்குகின்றன.

கரு. விசேஷண விசேஷியங்களின் சொரூபம்.

ஆண்டுக் கடத்தன்மை மண்டன்மைகள் விசேஷணமும், கடம் விசேஷியமுமாம். ஏனெனின், சம்பந்தத்தின் பிரதியோகி விசேஷணமெனப் படும், சம்பந்தத்தின் அநுயோகி விசேஷிய மெனப் படும். எதன் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ அது சம்பந்தத்தின் பிரதியோகியெனப்படும், எதிற் சம்பந்த முண்டாகிறதோ அது அநு

யோகியெனப்படும். குடத்தன்மை மண்டன்மைகளின் சமவாய சம்பந்தம் கடத்திற் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், குடத்தன்மை மண்டன்மைகள் சமவாய சம்பந்தத்தின் பிரதியோகியா யிருத்தலின் விசேஷணமாம், சம்பந்தத்தின் அநுயோகி கடமாகலின் விசேஷியமாம். யாண்டுத் தண்டி புருஷனென்னும் ஞான முண்டாகின்ற தோ, ஆண்டுத் தண்டத்தன்மை விசிஷ்டதண்டம் சையோகசம் பந்தத்தால் புருஷத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷனிடத்துக் காணுகின்றது. அதன் ஞானமே காஷ்டமுடைய மனிதனென உண்டாகின்றது. ஆண்டுக் காஷ்டத்தன்மை விசிஷ்ட தண்டம் மனிதத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷனிடத்துச் சையோக சம்பந்தத்தால் தோற்றுகின்றது. முதல் ஞானத்தில் தண்டத்தன்மை விசிஷ்டதண்டம் சையோகத்தின் பிரதியோகியா யிருத்தலின் விசேஷணமாம்; புருஷத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷன் சையோகத்தின் அநுயோகியா யிருத்தலின் விசேஷியமாம். இரண்டாவது ஞானத்தில் காஷ்டத்தன்மை விசிஷ்ட தண்டம் பிரதியோகியாம், மனிதத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷன் அநுயோகியாம். இரண்டு ஞானங்களினும் தண்டம் விசேஷணமும் புருஷன் விசேஷியமுமாயிருக்கினும், முதல் ஞானத்திலோ, தண்டத்தில் தண்டத்தன்மை தோற்றுகின்றது; காஷ்டத்தன்மை தோற்றுகின்றதில்லை. புருஷனிடத்துப் புருஷத்தன்மை தோற்றுகின்றது; மனிதத்தன்மை தோற்றுகின்றதில்லை. அங்ஙனமே இரண்டாவது ஞானத்திலும் தண்டத்தில் காஷ்டத்தன்மை தோற்றுகின்றது; தண்டத் தன்மை தோற்றுகின்றதில்லை. புருஷனிடத்து மனிதத்தன்மை தோற்றுகின்றது; புருஷத்தன்மை தோற்றுகின்றதில்லை. தண்டத்தன்மையும் காஷ்டத் தன்மையும் தண்டத்தின் விசேஷணங்களாம். ஏனெனின், தண்டத்தன்மை முதலியவற்றிற்குத் தண்டத்திலுள்ள சம்பந்த மெதுவோ, அதன் பிரதியோகி தண்டத்தன்மை முதலியனவாம். தண்டத்தன்மை முதலியவற்றிற்குத் தண்டத்தில் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகலின் சம்பந்தத்திற்கு அநுயோகியா யிருத்தலின் தண்டம் விசேஷியமாம். இவ்வாற்றால் தண்டத்தன்மைக்குத் தண்டம் விசேஷியமாம்; புருஷனுக்குத் தண்டம் விசேஷணமாம்; ஏனெனின், தண்டத்திற்குப் புருஷனிடத்துள்ள சையோகசம்பந்த மெதுவோ, அதன் பிரதியோகி தண்டமாம்; ஆகலின் அது புருஷனுக்கு விசேஷணமாம், அச்சையோகத்திற்குப் புருஷன் அநுயோகியாகலின் விசேஷியமாம்.

பிரகாசம்.] கரு. விசேஷண விசேஷிய-சொருபம். ௩௩

புருஷனுக்குத் தண்டம் விசேஷணமாதல் போலப் புருஷத்தன்மை மனிதத் தன்மைகளும் புருஷனுக்கு விசேஷணங்களாம். ஏனெனின், தண்டத்திற்குப் புருஷனோடு சையோச சம்பந்தம் தோற்று வதுபோலப் புருஷத்தன்மை முதலியசாதிக்குச் சமவாயசம்பந்தத் தோற்றுகின்றது. அச்சம்பந்தத்திற்குப் புருஷத் தன்மைமுதலியன பிரதியோகியா யிருத்தலின் விசேஷணமும், புருஷன் அநுயோகியா யிருத்தலின் விசேஷியமுமாம். ஆனால் இத்துணைப் பேதமுண்டு:— புருஷனது தர்மமாகிய புருஷத்தன்மை மனிதத்தன்மைமுதலியன எவையோ, அவை கேவலம் புருஷவிபக்தியின்விசேஷணங்களாம். புருஷத்தன்மைமுதலிய தர்மவிசிஷ்ட புருஷவியக்தியில் தண்டமுதலியன விசேஷணமாம். தண்டமுதலியனவும், தண்டத்தன்மைமுதலிய தர்மங்களின் விசேஷியமும், புருஷத்தன்மை முதலியவற்றின் விசேஷணமுமாம். ஆனால் தண்டத்தன்மைமுதலிய விசேஷணங்களின் சம்பந்தத்தைக்கொண்டு புருஷன் முதலிய விசேஷியத்தின் சம்பந்தி உத்தர காலத்தில் தண்டாநிகளாம். இவ்வாற்றால் கேவல வியக்தியில் புருஷத்தன்மை மனிதத்தன்மைகள் விசேஷணமாம். புருஷத்தன்மை அல்லது மனிதத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷ வியக்தியில் தண்டத்தன்மை அல்லது காஷ்டத்தன்மை விசிஷ்டதண்டம் விசேஷணமாம். கேவலதண்டவியக்தியில் தண்டத்தன்மையல்லது காஷ்டத்தன்மை விசேஷணமாம்.

இவ்வாற்றால், ஞானத்திற்கு விஷயமாதலைவிசாரிக்கின் வெகு சூக்தமமாம். இதனைச் சக்கரவர்த்திகதாரதர பட்டாசாரியர் சங்கநீ யென்னும் நூலில் எழுதியிருக்கின்றனர். ஜயராமபஞ்சானன் பட்டாசாரியரும், அங்ஙனமே இரகுநாதபட்டாசாரியரும் விஷயத் தன்மைவிசார மென்னுநூலில் எழுதியிருக்கின்றனர். சூக்தம் பதார்த்தங்கள் சம்ஸ்கிருதவாக்கானன்றி எழுதப்படா; அறிதற் கரியன வுமாம். அதுபற்றி மிகவும் ஸ்தூலமான விதமாத்நிரம் ஈண்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

ககா. விசேஷண விசேஷியங்களினது ஞானத்தின்
பேதபூர்வகமான நியாயமதத்தினது
பிரமஞானத்தின் சமாப்தி.

இவ்வாற்றால், விசிஷ்ட ஞானத்திற்கு ஏது விசேஷண ஞானமாம்; அவ்விசேஷணத்தின் ஞானம் சிலவிடத்து ஸ்மிருதிநுபமாப்தி, சிலவிடத்து நிருவிகற்பமாம். சிலவிடத்து விசிஷ்டஞானமே விசேஷணமாம். விசேஷியத்திற்கு முன் விசேஷண மாத்திரத்தோடு இந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாகின்றது. ஆண்டுவிசேஷணம் விசேஷண மாத்திரமாக இந்திரிய சம்பந்த ஜந்நியமாம். அதுவும் விசிஷ்டப்பிரத்தியக்ஷமேயாம். யாண்டுப் புருஷனின்றிக் கேவல தண்டத்தோடு இந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாய்ப் பிற்கணத்தில் புருஷனோடு சம்பந்தமாகின்றதோ, ஆண்டுத் தண்டநுபவிசேஷணத்தின் ஞானம் விசேஷணமாத்திரத்தின் சம்பந்தத்தா னுண்டாகின்றது. அதற்குப் பிற்கணத்தில் தண்டிப்புருடன் என்னும் விசிஷ்டத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது. கடமிருக்கிற தென்னும் முதல்விசிஷ்டஞானமெதுவோ, அதற்குமுன் கடத்துவருபவிசேஷணத்தின் நிர்விகற்ப ஞானம் இந்திரிய சம்பந்தத்தா னுண்டாகின்றது. பிற்கணத்திற்குள் மிருக்கிற தென்னும் கடத்துவவிசிஷ்டகடஞானம் உண்டாகின்றது. எவ்விந்திரிய சம்பந்தத்தால் கடத் தன்மையின் நிர்விகற்ப ஞானமுண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரிய சம்பந்தத்தாற்றினே கடத்துவ விசிஷ்டகடத்தின் சவிகற்ப ஞானமுண்டாகின்றது. கடத் தன்மையின் நிர்விகற்ப ஞானத்தில் இந்திரியம் கரணமும், இந்திரியத்தின் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் வியாபாரமு மாம். கடத் தன்மை விசிஷ்ட கடத்தின் சவிகற்ப ஞானத்தில் இந்திரியத்தின் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் கரணமும், நிருவிகற்பஞானம் வியாபாரமுமாம். இவ்வாறு ஓர் ஆதுனிக(நவீன)நையாயிகர் நிர்விகற்பக சவிகற்பக ஞானங்களில் கரணத்தின் பேதம் கூறியிருக்கின்றனர்.

அது சம்பிரதாயத்திற்கு விருத்தமாம். ஏனெனின், வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் கரணமெனப்படு மென்னும் மதத்தில் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குக் கரணமாயிருத்தலால் இந்திரியமே பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமெனப் படுகின்றது. ஆதுனிகர் கிரமப்படி சவிகற்பக ஞானத்தின் கரணமாயிருத்தலால், இந்திரியத்தின் சம்பந்தத்தையும் பிரமாண மெனல் வேண்டும். சம்பிரதாயமுடைய

பிரகாசம்.] கசு. விசேஷண-விசேஷிய-ஞான-பேத- ௩௫
நியாய-பிரமஞானத்தின்சமர்ப்பதி.

யோர் சம்பந்தத்தைப் பிரமாணமாகக் கூறினாநிலையாகலின், இரண்டு பிரத்தியக்ஷ ஞானங்களுக்கும் இந்திரியமே கரணமாம். ஆதலால் இந்திரியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம். ஆனால் நிர்விகற்பக ஞானத்தில் இந்திரியத்தின் சம்பந்தமாத்நிரம் வியாபாரமாம். சவிகற்பஞானத்தில் இந்திரியத்தின் சம்பந்தமும் நிர்விகற்பஞானமுமாகிய இரண்டும் வியாபாரமாம். இருவகைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குங் கரணமாயிருத்தலால் இந்திரியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம். தர்மதர்மிகளின் சம்பந்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானம் சவிகற்பகஞான மெனப்படும். கடமிருக்கின்றது என்னும் ஞானத்தால் கடத்தில் கடத் தன்மையின் சமவாயம் விளங்குகின்றதாகலின், சவிகற்ப ஞானத்திற்குத் தர்மம் தர்மி சமவாயமென்னும் மூன்றும் விஷயமாம். ஆதலால் கடமிருக்கிறது என்னும் விசிஷ்டஞானம் சம்பந்தத்தை விஷயஞ்செய்தலால் சவிகற்பக மெனப்படுகின்றது. அதனின் வேறாய ஞானத்தை நிருவிகற்பக ஞானமென்பர். சவிகற்பக நிருவிகற்பக ஞானங்களின் இலக்கணம் சீதகண்டியில் விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அல்வர்த்தம் சூக்தமமாயிருத்தலின் ஈண்டு விஸ்தாரமாய் எழுதப்படவில்லை. இவ்வாற்றான் முதல்விசிஷ்ட ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் விசேஷணஞானம் நிருவிகற்பக ஞானமாம். ஒருமுறை கடமிருக்கிறது என்னும் விசிஷ்டஞான முண்டாய்ப் பின்னர்க் கடத்தின் விசிஷ்ட ஞான முண்டாகுமிடத்து, கடத்தோடு இந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. முன் அநுபவித்த அதே கடத்தன்மையின் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது. அதற்குப் பிற்கணத்தில் கடமிருக்கிற தென்னும் விசிஷ்டஞான முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் இரண்டாவது முதலிய விசிஷ்ட ஞானத்திற் கேதுவாகிய விசேஷண ஞானம் ஸ்மிருதிரூபமாம்.

யாண்டுத் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்திற்கு இரஜ்ஜுவோடாயினும் சுத்தியோடாயினும் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் தோஷத்தின் வலியால் சர்ப்பத்தன்மையின் அல்லது இரஜதத்தன்மையின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது; இரஜ்ஜுத்தன்மை சுத்தித் தன்மைகளின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிதில்லை. விசிஷ்ட ஞானத்திற் கேதுவாகிய விசேஷண ஞானம் எத் தர்மத்தை விஷயஞ் செய்கின்றதோ, அத்தர்மமே விசிஷ்டஞானத்தோடு விஷயத்

தில் விளங்குகின்றது. சர்ப்பத் தன்மை இரஜதத் தன்மைகளின் ஸ்மிருதி ஞானம் இரஜ்ஜுத்தன்மை சுத்தித்தன்மைகளே விசேஷியம் செய்கிற தில்லை; ஆனால் சர்ப்பத் தன்மை இரஜதத் தன்மைகளே விசேயஞ் செய்கின்றது. ஆகலின் சர்ப்ப மிருக்கிறது என்னும் இரஜ்ஜுவின் விசிஷ்ட ஞானத்தால் இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத் தன்மை தோற்றுக்கின்றது. இரஜதம் இருக்கின்ற தென்னும் சுத்தியின் விசிஷ்ட ஞானத்தால் சுத்தியில் இரஜதத்தன்மை தோற்றுக்கின்றது. சர்ப்ப மிருக்கின்ற தென்னும் விசிஷ்டப் பிரமத்தில் விசேஷியம் இரஜ்ஜு, சர்ப்பத்தன்மை விசேஷணம். ஏனெனின், சர்ப்பத்தன்மையின் சமவாய சம்பந்தம் இரஜ்ஜுவில் தோற்றுக்கின்றது. அச்சமவாயத்திற்குச் சர்ப்பத்தன்மை பிரதியோகியும், இரஜ்ஜு பிரதியோகியுமாம். அங்ஙனமே வெள்ளியிருக்கின்றது என்னும் பிரமத்தால் சுத்தியில் இரஜதத்தன்மையின் சமவாயம் தோற்றுக்கின்றது. அச்சமவாயத்திற்குப் பிரதியோகி இரஜதத்தன்மையாகலின் அது விசேஷணமாம்; சுத்தி அநுயோகியாகலின் விசேஷியமாம். இவ்வாற்றால் சகல பிரமஞானங்களாலும் விசேஷணத்தின் அபாவமுடையதன்கண் விசேஷணம் தோற்றுக்கின்றது. ஆகலின் நியாய மதத்தில் விசேஷணத்தின் அபாவமுடையதன்கண் விசேஷணம் தோற்றுதல் பிரமம் (மயக்கம்) எனப்படும். அதனையே அயதநீதி ஞான மென்பர்; அநீதியநாக்கியாதீ யென்றும் கூறுவர். பிரமஞானத்தின்கண் சூக்தமவிசாரத்தை அநீதியநாக்கியாதீவாதமென்னும் ஞானமில் சக்கரவர்த்தி கதாதரபட்டாசாரியர் எழுதியிருக்கின்றனர். அல்லது அறிதற்கரியதாகலின் ஈண்டெழுதப்படவில்லை. இவ்வாற்றால் நியாய மதத்தில் சர்ப்பமுதலிய பிரமத்திற்கு விசேயம் இரஜ்ஜு முதலியவை வாம்; சர்ப்பாதிக என்று. பிரத்தியக்ஷவுவமான பிரம (மயக்கம்) ஞானமும் இந்திரிய ஜந்நியமாம்.

௧௭. வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் அநுசாரமாக

இந்திரிய ஜந்நியமாகாத பிரமஞானத்தின் னன்மை.

வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் சர்ப்பப்பிரமத்திற்கு விசேயம் இரஜ்ஜுவன்று; அநிர்வசனீய சர்ப்பமாம். பிரமஞானம் இந்திரியஜந்நியமன்று. நியாய மதத்தில் சகல ஞானங்களுக்கும் ஆசிரயம் ஆதாமாம். வேதாந்த மதத்தில் ஞானத்திற் குபாதானகாரணம் அந்நிகரணமாகலின் அந்தக்கரணம் ஆசிரயமாம். நியாயமதத்தில் சகல முதலியவற்றை ஆத்மாவின் குணமென்பர். அவை முழுவதும்

ம்.] க௭. வேதா-சித்தா-அநு-இந்தி-ஐந்- ந௭
பிரமஞான-தன்மை.

ரோணத்தின் பரிணாமமாம். ஆகலின் அந்தக்கரணத்தின் தீர்மானம்.
வின் தர்மமன்று, ஆனால் பிரமஞானம் அந்தக்கரணத்தின்
மமன்று; அவித்தையின் பரிணாமமாம். இதனை விசாரமாக
எழுதியிருந்தலால், ஈண்டு எழுதுவதனற் பயனில்லை.

பிரமஞானத்தின் சுருக்கமாகிய தன்மை இதுவாம்:—சர்ப்ப
காந்தோடு கூடிய புருஷனது தோஷ சகித நேத்திரத்
இரஜ்ஜுவுடன் சம்பந்த முண்டாகுங்காலத்து இரஜ்ஜு
விசேஷ தர்மமாகிய இரஜ்ஜுத்தன்மையும் தோற்றுகிற
; இரஜ்ஜுவிலுள்ள வைக்கோல் வடிவமாகிய அவயவம்
அபுஷம் தோற்றுகிறதில்லை; ஆனால் இரஜ்ஜுவில் சாமானிய
மாகிய இசுநத்தை (இதுவெனும் தன்மை) தோற்றுகின்றது.
எனவே சுத்தியில் சுத்தித்தன்மையும், சுருமுதுகுடைமையும்,
காணத் தன்மையும் தோற்றுகிற தில்லை. ஆனால் சாமானிய
மாகிய இசுநத்தை தோற்றுகின்றது. ஆகலின் நேத்திர வாயி
அந்தக்கரணம் இரஜ்ஜுவை யடைந்து இதுவென்னும் வடி
வாகிய பரிணாமத்தை யடைகின்றது. அந்த இது வென்னும்
பொதுவாய் விருத்தி யுபகித (விருத்தியை யுபாதிபாக வுடைய)
னத்தின் கண்ணுள்ள அவித்தையின் சரீர்பாகாரம் ஞானகாரமென்
இரண்டு பரிணாமங்க ளுண்டாகின்றன. அங்ஙனமே தண்ட
காந்தோடு கூடிய புருஷனது தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர
புரு இரஜ்ஜுவின் சம்பந்தத்தால் யாண்டு விருத்தி யுண்டா
குகோ, ஆண்டுத் தண்டமும் அதன் ஞானமும் அவித்தையின்
புமங்க ளாகின்றன. மாலையும் அதன் ஞானமும், மாலேச் சம்
பத்தோடு கூடிய புருஷனது தோஷ சகித நேத்திரத்திற்கு
ஐவோடு சம்பந்தமுண்டாக, எதனது இதுவென்னும் வடி
வாகிய விருத்தி யுண்டாகின்றதோ, அதனது விருத்தி யுபகித
னத்திலுள்ள அவித்தையின் பரிணாமமாகின்றன. யாண்டு ஒரு
ஜ்வோடு மூன்று புருஷர்களது தோஷத்தோடுகூடிய நேத்
ரிகளுக்குச் சம்பந்த முண்டாக, சர்ப்பம் தண்டம் மாலையென்
ஒவ்வொன்றன் பிரமம் அவர்களுக் குண்டாகின்றதோ,
பு எவன் விருத்தி யுபகிதத்தில் எவ்விஷய முண்டாயிருக்கி
தோ, அவனுக்கு அவ்விஷயமே காணப்படுகின்றது. மற்றவனு
க் காணப்படுகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் பிரமஞானம் இந்திரிய

ஜந்ரிய மன்று; அவித்தையின் விருத்தி ரூபமாம். ஆனால் அந்த விருத்தி யுபகித சேதனத்திலுள்ள அவித்தையின் பரிணாமம் பிரமமோ, அவ்விதுவென்னும் வடிவினதாய் விருத்தி நேத்திரத்தோடு இரஜ்ஜு முதலிய விஷயங்களுக் குண்டாம் சம்பந்தத்தா னுண்டாகின்றது. இதனால் பிரம ஞானத்தில் இந்திரிய ஜந்ரியத் தன்மை தோற்றுகின்றது. அநிர்வசனீயக்கியாதியின்நிருபணமும் அந்நிருபணக்கியாதி முதலியவற்றின் கண்டனமும் கௌடப் பிரஹ்மாரந்தராரற் செய்யப்பட்ட கியாதிவிசாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு மிகக் கடினமாகலின் ஈண் டெழுதப்படவில்லை. இவ்வாற்றால் வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் பிரமஞானம் இந்திரிய ஜந்ரியமன்று.

க.அ. நியாயத்திற்கும் வேதாந்தத்திற்குமுள்ள

அந்நிய வேற்றுமை.

வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் அபாவத்தின் ஞானமும் இந்திரிய ஜந்ரியமன்று. அநுபலப்தியென்னும் வேறு பிரமாணத்தால் அபாவத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. ஆகலின் அபாவத்தினது பிரசுத்தியக்ஷத்திற் கேதுவாக விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தை அங்கீகரித்தல் நிஷ்பலமாம். ஜாதிக்கும் வியத்திக்கும் சமவாய சம்பந்தமில்லை. ஆனால் தாதாத்மிய சம்பந்த முண்டு. அங்ஙனமே ஞானத்திற்கும் குணிக்கும், கிரியைக்கும் கர்த்தாவிற்கும், காரியத்திற்கும் உபாதான காரணத்திற்கும் தாதாத்மிய சம்பந்த முண்டு. ஆகையால் சமவாய ஸ்தானத்தில் நானாத்மியத்தைக் கூறுகின்றனர். துவக்கு முதலிய இந்திரியங்கள் எங்ஙனம் பூத ஜந்ரியமோ, அங்ஙனமே சுரோத்திரேந்திரியமும் ஆகாய ஜந்ரியமாம்; ஆகாய வடிவமன்று. மீமாம்ஸாமதத்தில் சத்தம் திரவிய மாம். வேதாந்த மதத்தில் குணமாம். ஆனால் நியாயமதத்திலோ சத்தம் ஆகாயத்தின் குணமேயாம். வேதாந்த மதத்தில் வித்தியாரணிய சுவாமி கள் பஞ்ச பூதங்களுக்கும் குணம் கூறியிருக்கின்றார். வேதாந்த மதத்தில் வாசஸ்பதிமிகிரர் மனம் இந்திரியமெனக்கொண்டிருக்கின்றார். மற்றைய நூலாசிரியர்கள் மனதை இந்திரியமெனக் கொள்ளவில்லை. எவர்கள் மதத்தில் மனம் இந்திரிய மன்றோ, அவர்கள் மதத்தில் சுக துக்கங்களின் ஞானம் பிரமாண ஜந்ரிய மன்று; ஆகையால் பிரமையன்று. ஆனால் சுக துக்கங்கள் சாக்ஷிபாவியமாம் வாசஸ்பதிமிகிரர் மதத்தில் சுக முதலியவற்றின் ஞானம் மனரூபப்

பிரகாசம்.] கக. சார-திருவ்ஷ்டி-வாச-அங்கீகாரம். ௩௯

பிரமாண ஜந்நியமாம். ஆகையாற் பிரமையாம். பிரஹ்மத்தின் அபரோகூ ஞானமோ இரண்டு மதங்களிலும் பிரமையாம். அது வாசஸ்பதிமிரர்மதத்தில் மனரூபப் பிரமாணஜந்நியமும், மற்றை யோர் மதத்தில் சப்தரூபப் பிரமாண ஜந்நியமுமாம்.

கக. சாரக்கிராகி (சாரத்தைக் கிரகிக்கும்)
திருவ்ஷ்டியினால் வாசஸ்பதி மதத்தின்
(மனதினது இந்திரியத்தன்மையின்)
அங்கீகாரம்.

எவர்கள் மதத்தில் மனம் இந்திரிய மன்றோ, அவர்கள் மதத் தில் இந்திரிய ஜந்நியத்துவம் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் இலக்ஷண மன்று. ஆனால் விஷய சேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடுள்ள அபேதமே பிரதீத்யக்ஷ ஞானத்தின் இலக்ஷணமாம். விருத்திசேதன த்திற்கும் விஷய சேதனத்திற்கும் அபேத முண்டாகுந் தன்மை விசார சாகரத்தில் ஸ்பஷ்டமாம். வாசஸ்பதியின் மதமும் நன்றே. ஆனால், வாசஸ்பதியின் மதத்தில் இத்தோஷங்கள் கூறுகின்ற னர்:— (க) மனதிற்கு அசாதாரண விஷய மில்லை. ஆகலின் மனம் இந்திரிய மன்று. (உ) கீதையின் வசனத்திற்கும் விரோதமாம். கீதையின் முன்னுவது அத்தியாயத்தின் நார்பத்திரண்டாவது சுலோகத்தில் மனம் இந்திரியங்களின் பரமாம் (இந்திரியங்க ளுக்கு மேலானதாம்) என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மனமும் இந்திரியமாகுமாயின் இந்திரியத்தினும் மனம் பரமெனல் சம்ப வியாது. (௩) மானசஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம்விஷயமாகாதென்று சுருதி ஸ்மிருதிகளில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. வாசஸ்பதியான வர்மனதிற்கு இந்திரியத்தன்மையை அங்கீகரித்துப் பிரஹ்ம சாக்ஷா த்காரமும் மனரூப இந்திரிய ஜந்நியமாமாகலின் மானசமா மென க் கூறியிருக்கின்றனர். அது விருத்தமாம். (ச) அந்தக்கரணத்தின் அவஸ்தையை மன மென்பர். அவ்வந்தக்கரணம் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கு ஆசிரயமா யிருத்தலின் கர்த்தாவாம். யாது கர்த்தா வாகுமோ, அது கரணமாகாது. ஆகலின் மனம் இந்திரிய மன்று. எத்தோஷங்கள் மனதின் இந்திரியத்தன்மையில் சொல்லப்படுகி ன்றனவோ, அவை விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துத் தோஷமாகா. ஏனெனின், (க) மனதின் அசாதாரண விஷயங்கள் சுகம் துக்கம் இச்சை முதலியனவாம். அந்தக்கரண விசிஷ்டன் ஜீவன். (உ) கீதை

யில் இந்திரியங்களுக்குப் பரம் மன மெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்ற ஆண்டு இந்திரிய சப்தத்தால் புற வந்திரியங்கள் கொள்ளப்பன்றன. ஆகலின் புற வந்திரியங்களினும் மன வந்திரியம் பரமென்பது கீதாவசனத்தின் அர்த்தமாதலால் விரோதமில்லை.

(௩)மானசஞானத்திற்குவிஷயம் பிரஹ்மமன்றெனக் கூறுதல் இஃதபிப்பிராய மாம்:— சம தமாதி சம்ஸ்கார மின்றிய விகழி (கலக்கமுள்ள)மன தினுனுண்டாகியஞானத்திற்கு விஷயம் பிரஹ்மன்று. மானச ஞானத்தின் பலவியாப்பியத் தன்மை பிறஹ்ம வில்லை.விருத்தியிற் சிதாபாசன்பலமெனப்படுவன். அவனுக்கு(சிதாபாசனுக்கு) விஷயம் பிரஹ்மமன்று. கடமுதலிய அநாத்மபதா தங்களை விருத்தியடையுங்காலத்து விருத்திசிதாபாசனென்னும், ண்டற்கும் பதார்த்தங்கள் வியாப்பிய (விஷய) மாகின்றன. பிரமாகார விருத்தியிற் சிதாபாசனுக்குப் பிரஹ்மம் வியாப்பிய(விஷய)மன்று;விருத்திமாதிரத்திற்கு விஷயமாம்.இவ்விஷயம் விசாரசரத்தின் நான்காவது தரங்கத்தில் தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்மத்தினிடத்து மனத்திற்கு விஷயமார் தன்மை நிபந்திக்கப்பட்டிருத்தல்போலச் சத்தத்திற்கு விஷயமார் தன்மை நிஷேதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. “யதொவாவொவாநிவதபுஷெவபாவபுஷெவஸாலஹ - வாக்கானது மனதோடு சென்றடையாதனினின்றும் திரும்புகின்றதோ”என்பது(சுருதி)நிஷேதவசன ஆண்டுச் சத்தத்தாற்றோன்றியஞானத்திற்குவிஷயம் பிரஹ்மமன்றென்னும்பொருளை அங்கீகரிக்கின்மகாவாக்கியங்களுஞ்சத்தரூபமாம். அவற்றனுண்டாகிய ஞானத்திற்கும் பிரமம் விஷயமாகா, சித்தார்த்தத்திற்கும் பங்கமுண்டாகும். ஆதலால் நிஷேத வசனத்திற்கு பொருளாம்:—பிரஹ்மம் சத்தத்தின் சக்திவிருத்தி ஜந்நஞானத்திற்கு விஷயமாகாது;ஆனால் சத்தத்தின் இலக்ஷணவிருத்தி ஜந்நிய ஞானத்திற்கு விஷயமாகும் என்பதாம். அங்ஙனமே இலக்ஷண விருத்தி ஜந்நிய ஞானத்திலும் சிதாபாச ரூப பலத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷய மன்று.ஆனால் ஆவரண பங்கரூப விருத்தி மாத், த்திற்கு விஷயமார் தன்மை பிரஹ்மத்தின்கண் ணுளது. சப்தந்திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமார்தன்மை முற்றிலும் நிஷேதிக்கப்படுவதில்லை, அதுபோல மானஸ ஞானத்திற்கு விஷயமார்தன்மையும் முற்றிலும் நிஷேதிக்கப்படுகிறதில்லை. ஆனால் சம்ஸ்காரம்

பிரகாசம்.] கக. சார-திருவந்தி-வாச-அங்கீகாரம். சக

றிய மனதிற்குப் பிரஹ்ம ஞானத்தில் ஏதுவார் தன்மை யில்லை. மானச ஞானத்திலுள்ள சிதாபாச அம்சம் எதுவோ, அதற்கு விஷயமார் தன்மையு மில்லை. சங்கை:—பிரஹ்ம ஞானத்தில் மன திற்குச் கரணத் தன்மை யிருக்கின், பிரஹ்ம ஞானம் இரண்டு பிரமாணத்தாற் றேன் றியதா மெனல் வேண்டும். ஏனெனின், மகாவாக்கியங்களில் பிரஹ்ம ஞானத்தின் கரணத்தன்மை யுள் தெனப் பாஷியகாரர் முதலியோர்களால் எங்கும் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அதன் நிஷேதமோ பொருந்தாது. மனதிற்கும் கரணத்தன்மை கூறுவோமாயின், பிரமையின் கரணம் பிரமாண மெனப்படு மாகலான், பிரஹ்மப் பிரமைக்குச் சத்தம் மனமென்னும் இரண்டு பிரமாணங்கள் சித்தமாகின்றன. ஆயின் அது திருஷ்ட விருத்தமாம். ஏனெனின், சாக்ஷுஷ முதலிய பிரமைகளுக்கு நேத்திர முதலியன ஒவ்வொன்றே பிர மாணமாம். ஓர் பிரமைக்கு இரண்டு பிரமாணம் ஏதுவாதலைக் கண்டதுமில்லை, கேட்டதுமில்லை. நையாயிகரும் சாக்ஷுஷமுதலிய பிரமையில் மனதிற்குச் சககாரித்தன்மையை யங்கீகரித்து, நேத்திர முதலியவற்றிற்கே பிரமாணத்தன்மை ஒப்பி யிருக்கின்றனர். மன திற் கொப்பவிலை. சகமுதலியவற்றின் ஞானத்தில் கேவல மன திற்கே பிரமாணத்தன்மையங்கீகரித்திருக்கின்றனர். மற்றவற்றிற்கில்லை. ஆகலின் ஒரு பிரமைக்கு இரண்டினைப் பிரமாணமாகக் கூறுதல் திருஷ்ட விருத்தமாம். கடத்தில் நேத்திரம் துவக்கு என்னும் இரண்டிந்திரியங்களுக்கும் யோக்கியதை யிருத்தல்போல யாண்டு ஒரு பதார்த்தத்தில் இரண்டு இந்திரியங்களுக்கு யோக்கியதை யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் இரண்டு பிரமாணத்தால் ஒரு பிரமை யுண்டாகிற தில்லை. நேத்திரப் பிரமாணத்தால் குடத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரமையும், துவக்குப் பிரமாணத்தால் துவாசப் பிரமையு முண்டாகின்றன. இரண்டு பிரமாணங்களால் ஒரு பிரமையின் உற்பத்தி காணப்படுகிற தில்லையென்று இவ்வாறு கூறுவானாயின், அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்துப் பூர்வ அநுபவமும் இந்திரியமுமாகிய இரண்டு பிரமாணங்களால் ஒருபிரமை யுண்டாகின்றது; ஆதலால் திருஷ்ட விருத்த மாகாது. யாண்டுப் பிரத்தியபிஞ்ஞை யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பூர்வ அநுபவம் சம்ஸ்காரவாயிலாக ஏதுவாம். சையோகமுதலிய சம்பந்த வாயிலாக இந்திரியம் ஏதுவாம்.

ஆகலின் சம்ஸ்காரரூப வியாபாரமுடைய காரணம் மாம். சம்பந்தரூப வியாபாரமுடைய காரணம் இந்தலின் பிரமைக்குக் கரணமாயிருத்தலின் இரண்டும்

அங்ஙனமே பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமாகிய பிரமை மனமென இரண்டு பிரமாணங்க ளுளவெனக் கூறு, விரோதமின்று. * மாறாகிய பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்தி, இந்திரியத்தாற் றேன்மிய தன்மை அங்கீகரிக்கின் தன்மை விவாதமின்றிச் சித்திக்கின்றது. பிரஹ்ம கேவலம் சப்தத்தாற் றேன்மிய தன்மை யங்கீகரி, தாற் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை சித்திக்கின்றது. தசம திலும் இந்திரியத்தாற் றேன்மிய தன்மை சத்தத், தன்மைகளுக்கு விவாதமுளது. இந்திரிய ஜந்ரிய பிரத்தியக்ஷத் தன்மையில் விவாத மில்லை. பிரத்திய யக்ஷத்தில் பூர்வ அதுபவத்தாற் றேன்மிய சம்ஸ்கா கேவல இந்திரியம் பிரமாணமுமாமெனக் கூறின், தானம் இதுவாம்:—பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமாகிய பி, தம் சககாரியும், கேவல மனம் பிரமாணமுமாம். பாஷை முதலிய நூல்களில் இந்திரிய ஜந்ரிய ஞான தியக்ஷத்தன்மை கூறுதலில் எத்தோஷம் சொல்ல நதோ, அதற்குச் செவ்வையான சமாதானம் நியாய லிய நூல்களில் எழுதப்பட்ட டிருக்கின்றது. அதனை ம்புவோர் அவற்றிற்கண்டுகொள்க. (ச) ஞானத்திற் த்தலின் அந்தக்கரணம் கர்த்தாவாம்; ஆகலின் ஞான மாகாதென மனதிற்கு இந்திரியத் தன்மையில் எ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ, அந்தத்தோஷமுமித் தர்மியாகிய அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு ஆகிரட கர்த்தா வாம். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாகிய திற்குக் கரணமாம். இவ்வாற்றான் மனமும் பிரமை கரணமாம். ஆகலின் பிரமாணமாம்.

* பிரபஞ்ச திருஷ்டி பகிர்முகமும் பிரஹ்ம திருஷ்டி யிருத்தலின் மாறாகிய பிரஹ்மசாக்ஷாத்கார மென்றார்.

பிரகாசம்.] ௨௦. நியாயத்திற்கும் வேதாந்தத்திற்கும் சாந
பிரத்தியக்ஷ விசாரத்திலுள்ள பேதம்.

யாண்டு இந்திரியத்தால் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டா
கின்றதோ, ஆண்டு நியாய வேதாந்தமதங்களில் வேற்றுமையில்லை.
திரவியத்திற்கு இந்திரியத்தோடு முண்டாம் சையோகமே சம்பந்த
மாம். இந்திரியத்தோடு திரவியத்தினது ஜாதி அல்லது குண
த்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்து நியாயமதத்திலோ சையுத்த
சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. வேதாந்த மதத்தில் சையுத்த
தாதாத்மிய சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், நியாயமதத்தில்
எவற்றிற்குச் சமவாய முண்டோ, அவற்றிற்கு வேதாந்த மதத்தில்
தாதாத்மிய சம்பந்த முண்டு. குணத்தினது ஜாதியின் பிரத்தியக்ஷத்
தில் நியாய மதப்படி சையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்த முண்டு.
வேதாந்த மதத்தில் சையுத்த தாதாத்மியமுடைய தாதாத்மிய சம்பந்த
முண்டு. இதனையே சையுத்தாபின்ன தாதாத்மிய மென்பர். இந்திரிய
த்தோடு சையுத்தமான கடமுதலியவற்றில் தாதாத்மிய முடையன
உருவ முதலியன வாம். அவற்றில் தாதாத்மிய சம்பந்தம் உருவ
த்தன்மை முதலிய ஜாதிக்காம். எங்ஙனம் உருவமுதலியன கட
முதலியவற்றில் தாதாத்மிய முடையனவோ, அங்ஙனமே கடமுத
லியவற்றோடு அபின்னமுமா மென்று சொல்லப்படுகின்றன. அபின்
னத்திற்கே தாதாத்மிய சம்பந்த முண்டாகின்றது. யாண்டுச் சுரோ
த்திரத்தால் சத்தத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு
நியாயமதத்திலோ சமவாய சம்பந்த முண்டு. வேதாந்த மதத்தில்
சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாயத்தின் காரியமாகலின், சக்ஷாமுதலிய
வற்றில் கிரியை யுண்டாவதுபோல, சுரோத்திரத்திற் கிரியை யுண்
டாய்ச் சத்தமுடையதிரவியத்தோடு சுரோத்திரத்திற்குச் சையோக
முண்டாகின்றது. அச்சுரோத்திரசையுத்த திரவியத்தில் சத்தத்தின்
தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், வேதாந்த மதத்தில்
சத்தம் பஞ்சபூதங்களின் குணமாயிருத்தலால் பேரிமுதலியவற்றி
னும் சத்தம் இருக்கின்றது. ஆகலின் சுரோத்திரத்தின் சையுத்த
தாதாத்மிய சம்பந்தத்தான் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்
றது. சத்தத்தன்மையின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்துச் சுரோ
த்திரத்தின் சையுத்த தாதாத்மியமுடைய தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கின்
றது. வேதாந்தமதத்தில் எங்ஙனம் சத்தத்தன்மை சாதியோ, அங்
ங்நமே தாரத்தன்மை மந்தத்தன்மைகளும் ஜாதியேயாம். நியாய
மதத்தைப்போல ஜாதிக்கு வேறாய் உபாதியில்லை. ஆகலின் சத்தத்

தன்மை ஜாதிக்குச் சுரோத்திரத்தோடுள்ள சம்பந்த மெதுவோ, அச்சம்பந்தமே தாரத்தன்மை மந்தத் தன்மைகளுக்குமாம். விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமில்லை, அபாவத்தின் ஞானம் அதுபலத்திப்பிரமாணத்தா லுண்டாகின்றது. எவ்வந்திரியத்தானும் அபாவத்தின் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆகலின் அபாவத்திற்கு இந்திரியத்தோடு சம்பந்தம் அபேக்ஷிக்கப்படுகிறதில்லை. இது நியாயமதந்தீர்த்தம் வேதாந்த மதந்தீர்த்தம் பிரத்தியக்ஷவிசாரத்திலுள்ள பேதமாம்.

உக. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்

உபசங்காரம்.

இவ்வாற்றால் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஆறு பேத முண்டு. அவற்றின் கரணமும் ஆறாம். ஆகையால் நேத்திர முதலிய ஆறு இந்திரியங்களும் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமெனப்படும். நியாயமதந்தீர்த்தம் வாசஸ்பத்திமதத்திலும் ஆறாவது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் மனமாம். பஞ்சபாதிசை யென்னும் நூலின் கர்த்தாவாகிய பத்மபாதாசாரியரது மதத்தை யறுசரித்தவர்கள் மனதைப் பிரமாணமென்று கொள்ள வில்லை. சுக துக்கங்களோ சாக்ஷி பாஸ்யங்களாமாகலின் அவற்றின் ஞானம் பிரமையன்று. விசிஷ்டஜீவனில் அந்தக்கரண பாகம் சாக்ஷி பாஸ்யமாம். சேதன பாகம் சுவயம் பிரகாசமாம். ஆகலின் ஜீவனது ஞானமும் மானசமன்று. பிரஹ்மவித்தை யாகிய அபரோக்ஷ ஞானம் பிரமை வடிவமாயினும், அதன் கரணம் சத்தமாம்; மனம் பிரமாண மன்று. ஆனால் பஞ்சபாதிசைநுசாரசித்தாந்த மெதுவோ, அதன்கண்ணும் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஆறு பேதமுண்டு. சப்தஜந்நிய பிரஹ்மப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை ஆறாவதாம். அபாவத்தின் ஞானம் அதுபலத்திப் பிரமாண ஜந்நியமாயினும் பிரத்தியக்ஷமாம். இவ்வார்த்தையினை அதுபலத்திப்பிரமாண நிருபணத்திற் கூறுவாம். இதனாற் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஏழு பேதங்கள் சம்பவிக்கின்றன. என்றாலும் இந்நூலின்படி அபாவ ஞானத்தில் பிரத்தியக்ஷத் தன்மை யில்லையாகலின், பிரத்தியக்ஷப்பிரமைக்கு ஆறுபேத முண்டு; ஏழில்லை. சுருக்கமாகப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது.

முதற்பிரகாசம்

பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணநிருபணம்

முடிந்தது.

ஓம்.

தத்ஸத்ப்ரஹ்மணேநமஃ.

இரண்டாவது பிரகாசம்.

அநுமானப் பிரமாணநிருபணம்.

௨௨. அநுமிதியினது சாமக்கிரியின்

பேதமும் சொருபமும்.

அநுமிதிப் பிரமையின் கரணமெதுவோ அது அநுமானப் பிரமாண மெனப்படும். இலிங்க ஞானத்தாற்றோன்றும் ஞான மெதுவோ, அது அநுமிதியெனப்படும். எங்ஙனம்: பருவதத்தில் புகையின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாய் வன்னியின் ஞானமுண்டாகின்றது; ஆண்டுப் புகையின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் இலிங்க ஞானமெனப்படும். அதனால் வன்னியின் ஞானமுண்டாகின்றமையின் பருவதத்தில் வன்னியின் ஞானம் அநுமிதியாம் எதன் ஞானத்தாற் சாத்தியத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ அது இலிங்க மெனப்படும். அநுமிதி ஞானத்தின் விஷயம் சாத்தியமெனப்படும். அநுமிதிக்கு விஷயம் வன்னியாகலின் வன்னி சாத்தியமாம். தூம ஞானத்தால் வன்னியாகிய சாத்தியத்தின் ஞான முண்டாதலான் தூமம் இலிங்கமாம். வியாப்பியத்தின் ஞானத்தால் வியாபகத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதாகலின் வியாப்பியத்தை இலிங்கமென்பர். வியாபகத்தைச் சாத்தியமென்பர். வியாத்தியுடையதனை வியாப்பியமென்பர். வியாப்தி நிரூபகத்தையியாபக மென்பர். அவிராபாவரூப சம்பந்தத்தை வியாத்தி யென்பர். எங்ஙனம்: தூமத்தில் வன்னியின் அவிராபாவரூப சம்பந்த மிருக்கின்றது; அதுவே தூமத்தில் வன்னியின் வியாப்தியாம். ஆகையால் தூமம் வன்னியின் வியாப்பியமாம். அந்த வியாப்திரூப சம்பந்தத்தின் நிரூபகம் வன்னியாம். ஆகலின் தூமத்தின் வியாபகம் வன்னியாம். எஃகின்றி எது உளதாகாதோ, அதன் அவிராபாவரூப சம்பந்தம் அதன்கண் சொல்லப்படுகின்றது. வன்னியின்றித் தூம மிராதாகலின் வன்னியின் அவிராபாவரூப சம்பந்தம் தூமத்தின்க ணுளது. வன்னியின் ஈட்டத்துத் தூமத்தின் அவிராபாவமில்லை. ஏனெனின் ஒழுக்கக்காய்ச்சிய இருப்புத்துண்டில் தூமமின்றி வன்னியிருக்கின்றது. ஆகையாற் தூம

த்தின் வியாப்பியம் வன்னி யன்று. வன்னியின் வியாப்பியம் தூம மாம். அங்ஙனமே உருவத்தின் வியாப்பியம் இரசமாம். பிருதிவி ஜல தேயுக்களில் உருவமிருக்கின்றது. பிருதிவியினும் ஜலத்தினும் இரச மிருக்கின்றது. ஆகையால் உருவத்தின் அவிநாபாவரூப சம்பந்தம் இரசத்தின்க ணிருத்தலால் உருவத்தின் வியாப்பியம் இரச மாம். உருவத்தில் இரசத்தின் விநாபாவம் (இரசமின்றி யிருத்தல்) இருக்கின்றது. தேயுவில் இரசவிநாபாவம் (இரசமின்றி உருவத்தின் சத்தை) இருக்கின்றது. ஆகையால் இரசத்தின் வியாப்பியம் உருவ மன்று. எது எதனின் வியாபிசாரியா (பிறழ்வுடையதா) கின்றதோ அது அதன் வியாப்பிய மாகாது. அதிக தேசத்திலிருப்பது எதுவோ, அதுவியபிசாரியெனப்படும். தூமத்தினும் அதிகதேசத்திலிருக்கும் வன்னி யெதுவோ, அது தூமத்தின் வியபிசாரியாம். இரசத்தினும் அதிக தேசத்தில் உருவ மிருக்கின்றது. ஆகையால் இரசத்தின் வியபிசாரி உருவமாம். அற்ப தேசத்தி லிருப்பது எதுவோ, அதன்கண் அவிநாபாவ சம்பந்தமுண்டு. அதுவே வியாப்பியமாம். வன்னியினும் அற்பதேசத்தில் தூமமுளதாம். ஆகலின் வன்னிக்குத் தூமத்தில் அவிநாபாவரூப வியாப்தி யுண்டு. அத்தூமம் வியாப்பியமாம். உருவத்தினும் அற்ப தேசத்தில் இரச மிருக்கின்றது. ஆகையால் இரசத்தில் உருவத்தின் வியாப்தியுளது. அதனையுடைய இரசம் வியாப்பியமாம். எங்ஙனம் அற்பதேசத்தி லிருப்பதன்கண் அதிக தேசமுடையதின் வியாப்தி யுண்டோ, அங்ஙனமே இரண்டு பதார்த்தங்கள் சமான தேசத்தி லிருப்பன வாசுமாயின், அவற் றிற்கு மொன்றற் கொன்று வியாப்தியுண்டு. கந்தகுணமும் பிருதிவித்தன்மைச் சாதியும் கேவலம் பிருதிவியின்க ணிருப்பன வாம். ஆண்டுக் கந்தத்தின் வியாப்தி பிருதிவித் தன்மையிலும், பிருதிவித் தன்மையின் வியாப்தி கந்தத்திலும் உண்டு. அங்ஙனமே சிநேக குணமும் ஜலத்தன்மைச் சாதியும் ஜலத்தின்க ணுண்டு. ஜலமின்றிச் சிநேகமும் ஜலத்தன்மையு மிரா. ஆகலின் சமதேசத்திலிருப்பனவா யிருத்தலின் இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று வியாப்தியுடையன வாதலால் வியாப்பியமாம். ஏனெனின், எங்ஙனம் அற்பதேசத் திருப்பதன்கண் அவிநாபாவரூப சம்பந்த மிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே சமான தேசத்தி லிருப்பனவாகிய பதார்த்தங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்று அவிநாபாவமுண்டு. பிருதிவித் தன்மையினும் அற்ப தேசத் திருப்பது கந்தம்; ஜலத் தன்மையி

னும் அற்ப தேசத்திருப்பது சிநேகம். ஏனெனின், முதல் கூணத்தில் நிற்குணத் திரவிய முண்டாகின்றது. இரண்டாவது கூணத்தில் குணமுண்டாகின்றது. ஜாதி முதல்கூணத்திலும் திரவியத்திலிருக்கின்றது. ஆகலின் கடத்தின் முதல் கூணத்தில் கந்தத்தின் வியபிசாரியாகிய பிருதிவித்தன்மை யிருத்தலால் அதன்கண் கந்தத்தின் அவிநாபாவ சம்பந்தமாகிய வியாப்தியின் அபாவமிருக்கின்றது. உற்பத்தி கூணத்திலிருப்பதாகிய ஜலத்தில் சிநேகத்தின் வியபிசாரியாகிய ஜலத்தன்மை யிருத்தலால் அதன்கண் சிநேகத்தின் அவிநாபாவரூப சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் சிநேகத்தின் வியாப்திக்கு ஜலத்தன்மையில் அபாவ மிருத்தலால் சிநேகத்தின் வியாப்தியும் ஜலத்தன்மையன்று. இவ்வாற்றால் பிருதிவித்தன்மையின் வியாப்தியும் கந்தமாம்; கந்தத்தின் வியாப்தியும் பிருதிவித்தன்மையன்று. அங்ஙனமே ஜலத் தன்மையின் வியாப்தியும் சிநேகமாம்; சிநேகத்தின் வியாப்தியும் ஜலத் தன்மையன்று. என்றாலும் கந்தமுடைமையும் பிருதிவித்தன்மையும் ஒன்றற்கொன்று வியாப்தியுடையனவாம். ஆகலின் இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று வியாப்தியமாம். அங்ஙனமே சிநேகமுடைமையும் ஜலத்தன்மையுமாகிய இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று வியாப்தியமாம். ஏனெனின், கந்தத்தின் அதிகரணத்தன்மையைக் கந்தமுடைமை யென்பர். சிநேகத்தின் அதிகரணத்தன்மையைச் சிநேகமுடைமை யென்பர். எதன்கண் எந்தப் பதார்த்தம் எப்போதாயினு மிருக்குமோ, அதன்கண் அப்பதார்த்தத்தின் அதிகரணத்தன்மை என்றுமுளதாம். இது வியாப்திநீர்பணத்தில் ஜகதீச பட்டாசாரியர் முதலியோர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டு இது பிரசங்கமாம்:—அவியாப்பியவிருத்தி பதார்த்தத்தின் அதிகரணத்தன்மை வியாப்பியவிருத்தியாம். அதிகரணத்தன்மை அவியாப்பியவிருத்தி யாகிறதில்லை. * அவியாப்பிய விருத்தி இருவகையாம். தேசத்தானாகிய அவியாப்பிய விருத்தியு முண்டு. காலத்தானாகிய அவியாப்பிய விருத்தியு முண்டு. எது பதார்த்தத்தின் ஏகதேசத்திலிருந்து ஏகதேசத் தில்லாதிருக்கின்றதோ, அது தேசத்தானாகிய அவியாப்பிய விருத்தி யெனப்படும். எங்ஙனம் : பதார்த்தத்தின் ஏகதேசத்தில் சையோகமுண்டாகின்றது. அது தேசத்தானாகிய அவியாப்பிய விருத்தியாம். ஆனால் சையோகத்தின் அதிகரணத்தன்மை பதார்த்தமுமூவதினு மிருக்கும். ஏகதேசத்தி

* தனது அத்தியந்தாபாவ ஸமானாகிரணத் தன்மை அவ்வியாப்பிய விருத்தித் தன்மையாம்.

விராது. ஆகலின் அவியாப்பியவிருத் திசையோகத்தின் அதிகரணத்தன்மை வியாப்பிய விருத்தியாம்; அவியாப்பிய விருத்தி யன்று. இது சித்தாந்த மாம். ஒருகாலத்திலிருந்து ஒருகாலத்தில் இல்லாதிருப்ப தெதுவோ, அது காலிக அவியாப்பிய விருத்தி யெனப்படும். முற்கூறிய விதத்தாற் கந்தமுதலிய குணங்கள் காலிக அவியாப்பிய விருத்தியாம். அவற்றின் அதிகரணத்தன்மை திரவியத்தின் உற்பத்திகூணத்தினு மிருக்கின்றதாகலின் கந்தமுடைமை இரசமுடைமைகள் பிருதிவித்தன்மை ஜலத்தன்மைகளின் சமதேச சமகாலத் திருப்பனவாம். இது நியாய ரீதியான சமாதானமாம். வேதாந்தமந்திலோ நிரக்குணத்திரவிய முண்டாகிறதில்லை. முதற்கண்ணே சகுணமுண்டாகின்றது. ஆகலின் கந்த ரசங்களுக்கும் பிருதிவித்தன்மை ஜலத்தன்மைகள் வியாப்பியமாம்.

உங். அநுமிதிஞானத்தில் வியாப்தியினது ஞானம் அபேக்ஷிக்கப்படுமாறு.

இவ்வாற்றால் அவிராபாவரூப சம்பந்தம் வியாப்தியும் அதனை யுடையது வியாப்பியமுமாம். எவனுக்குப் பர்வத முதலியவற்றில் வியாப்பியமாகிய தூமத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் அல்லது சத்த ஞான முண்டாகின்றதோ, அவனுக்குப் பர்வத முதலியவற்றில் அக்கினியின் அநுமிதி ஞான முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே இரசத்தின் ஞானத்தால் உருவத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. ஆனால் எந்தப் புருஷனுக்குத் -தூமம் வன்னி வியாப்பியமா மென்னும் ஞானம் முன் நிகழ்ந்திருக்குமோ, அவனுக்குத் தூமஞானத்தால் வியாப்பியத்தன்மையின் ஸ்மரண முண்டாய் வன்னியின் அநுமிதியுண்டாகின்றது. வியாப்தியை வியாப்பியத்தன்மையென்பார். அங்ஙனமே உருவத்தின் வியாப்பியம் இரசமாமென்னும் ஞானம் எவனுக்கு முண்டாகின்றதோ, அவனுக்கு இரசத்தின் ஞானத்தால் இரசத்தில் உருவத்தினது ஸ்மரண முண்டாய் உருவத்தின் அநுமிதியுண்டாகின்றது. எவனுக்கு வியாப்பியத் தன்மையின் ஞானம் சமுன் நிகழவில்லையோ, அவனுக்குத் தூமமுதலியவற்றின் ஞானத்தால் வன்னி முதலியவற்றின் அநுமிதி நிகழா தாகலின், வியாப்தியின் ஞானம் அநுமிதிக்குக் கரணமாம். வியாப்தி யுடையதனை வியாப்பியமென்றும், வியாப்தியினை வியாப்பியத் தன்மையென்றும் கூறுவர். அந்த வியாப்தி ஞானமும் சந்தேகரூப காரண மன்று. ஏனெனின், தூமம் வன்னியின் வியாப்தி யுடையதா? அன்று?

என்னும் ஞானம் எவனுக்கு முன் உண்டாயிருக்கின்றதோ, அவனுக்குத் தூமஞானத்தால் வன்னியின் ஞானமுண்டாகாது. ஆனால் “தூமம் வன்னியின் வியாப்தி யுடையது” என்னும் நிச்சய ரூப ஞானம் எவனுக்குண்டாயிருக்கின்றதோ, அவனுக்குத் தூமஞானத்தால் வன்னியின் அநுமிதியாகிய ஞான முண்டாம். ஆகலின் வியாப்தியின் நிச்சயம் அநுமிதிக்கு ஏதுவாம். அந்த வியாப்தியின் நிச்சயம் உடனிகழ்ச்சி ஞானத்தா லுண்டாகின்றது. அடுக்களை முதலியவற்றில் அடிக்கடித் தூம வன்னிகளின் உடனிகழ்ச்சியைக் கண்டு “வன்னியின் வியாப்பியம் தூமமாம்” என்னும் ஞான முண்டாகின்றது. “தூமத்தின் வியாப்பியமாம் வன்னி” என்னும் ஞான முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், அடுக்களை முதலியவற்றில் வன்னியின் உடனிகழ்ச்சி எங்ஙனம் தூமத்திற் காணப் படுகின்றதோ, அங்ஙனமே தூமத்தின் உடனிகழ்ச்சி வன்னியிற் காணப்படினும் தூமத்தின் வியாபிசாரமும் வன்னியிற் காணப்படுகின்றது. இதனால் எதன்கண் எப் பதார்த்தத்தின் வியாபிசாரம் தோற்றாது உடனிகழ்ச்சி தோற்றுகின்றதோ, அதன்கண் அப்பதார்த்தத்தினது வியாப்தியின் நிச்சயமுண்டாகின்றது. தூமத்தில் வன்னியின் வியாபிசாரம் தோற்றாது, உடனிகழ்ச்சி தோற்றுகின்றதாகலின், தூமத்தில் வன்னியினது வியாப்தியின் நிச்சய முண்டாகின்றது. வன்னியில் தூமத்தின் உடனிகழ்ச்சியும் தோற்றுகின்றது; வியாபிசாரமும் தோற்றுகின்றது. ஆகலின், ‘தூமத்தின் வியாப்பியமாம் வன்னி’ என்னும் நிச்சயம் உண்டாகிறதில்லை. உடனிகழ்ச்சி யென்பது கூட விருத்தற்காம். வியாபிசார மென்பது வேறு யிருத்தற்காம். நீரினது புகையின்கண் வன்னியின் வியாபிசாரமிருக்கின்றது. அக்கினி அணைந்தகாலத்து அடுக்களையி லிருக்கும் தூம மெதுவோ, அதன்கண்ணும் வன்னியின் வியாபிசார மிருக்கின்றது, என்றாலும் எதன் மூலம் சேதிக்கப்பட வில்லைபோ, அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த தூம ரேகையில் வன்னியின் வியாபிசார மில்லை. ஆகையால் விலக்ஷணமான தூம ரேகையில் வன்னியினது வியாப்தியின் பிரத்தியக்ஷமாகிய நிச்சய முண்டாகின்றது. அப்படிப்பட்ட விலக்ஷண தூம ரேகையின் பிரத்தியக்ஷம் பர்வதமுதலியவற்றி லுண்டாய் ‘தூமம் வன்னியின் வியாப்பியமாம்’ என்னும் அநுபவத்தின் சம்ஸ்காரம் எழும்புகின்றது. அதன்பின் ‘வன்னியுடையது பர்வதம்’ என்னும் அநுமிதி யுண்டாகின்றது.

உச. சகல நையாயிகமதத்திலுமுள்ள

அநுமிதியின் கிரமம்.

நியாயமதத்தில் அநுமானப் பிரசங்கத்தில் அநேக பகூதங்கள் ஞா. அவை அவர்கள் நூல்களில் ஸ்பஷ்டமாம். ஆனால் சகல நையாயிகர் மதத்தினும் அநுமிதியின் கிரமம் இதுவாம்:— முதற்கண் அடுக்களை முதலியவற்றில் ஏது சாத்தியங்களின் உடனிகழ்ச்சிக் காட்சி யுண்டாகின்றது. அதனால் ஏதுவில் சாத்தியத்தினது வியாப்தியின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது. அதன்பின் பர்வத முதலியவற்றில் ஏதுவின் பிரத்தியகூ முண்டாகின்றது. அதன்பின் சம்ஸ் காரத்தின் எழுச்சி யுண்டாய் வியாப்தியின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. அதன்பின் சாத்தியத்தினது வியாப்தி விசிஷ்ட ஏதுவின் பிரத்தியகூதம் பகூதத்திலுண்டாகின்றது. அதனைப் பராமரிசமென்பர். வன்னியின் வியாப்பிய தூமமுடையது மலையென்பது பிரசித்தாநுமானத்தில் பராமரிசத்தின் ஆகாரமாம். சாத்திய வியாப்பிய ஏதுவுடையது பகூதம் என்பது பராமரிசத்தின் சாமானிய ரூபமாம். அதன் பின்னர் வன்னியுடையது பர்வதம் என்னும் அநுமிதி ஞான முண்டாகின்றது. இந்த முறையாக அநுமிதி யுண்டாகின்றது. ஆனால் பிராசீனர் (பழமையானோர்) மதத்தில் அநுமிதியின் கரணம் பராமரிசமாம். மற்றெல்லா ஞானமும் அந்நியதாதித்தமாம் (பிறிதோரற்றூற் பெறப்படுவதாம்). அவர்கள் மதத்தில் பராமரிசமே அநுமானமாம். பராமரிசத்தின் வியாபாரம் அகப்படாவிடிலும், அவர்கள் மதத்தில் வியாபாரமின்றிய காரணத்தைக் கரண மென்பர். ஆகையாற் பராமரிசமே அநுமிதியின் கரணமாயிருத்தலின் அநுமானமாம். சில நையாயிகர் ஞான வேதுவினை அநுமான மென்பர். ஓர்பகூதத்தில் ஏதுவின் ஞானத்தை அநுமான மென்பர்; வியாப்தியின் ஸ்மிருதியையும் பராமரிசத்தையும் வியாபாரமென்பர். சிலர் வியாப்தியின் ஸ்மிருதி ஞானத்தை அநுமான மென்பர்; பராமரிசத்தை வியாபாரமென்பர். இவ்வாறு நையாயிகர்களுக்கு அநேகமத முண்டு. ஆனால் எல்லோர் மதத்தினும் பராமரிசத்தின் அங்கீகாரமுண்டு. சிலர் பராமரிசத்தைக் கரணமென்பர், சிலர் வியாபாரமென்பர். பராமரிசமின்றி யநுமிதியுண்டாகா தென்பது சகல நையாயிகர்களது மதமாம்.

மீமாம்ஸை மதம்.

மீமாம்ஸைமதம் இதுவாம்:—யாண்டுப் பருவதத்தில் தூமத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தால் வியாப்தியின் ஸ்மிருதியுண்டாய் வன்னியின் அநுமிதியுண்டாய் விடுகின்றதோ, ஆண்டுப் பராமரிசமின்றியும் அநுமிதி உறுபவசித்த மாம். ஆகையால் யாண்டுப் பராமரிசுமுண்டாய் அநுமிதி யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் பராமரிசம் அநுமிதிக்குக் காரணமன்று. ஆனால் பராமரிசம் அந்நியதாசித்தமென்ப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: தெய்வீகமாய் வந்த கழுதை அல்லது குலால் பத்தினி கடத்தில் அந்நியதாசித்தமாம். கரண சாமக்கிரியினும் புறம்பாயுள்ளதெனினவோ, அது அந்நியதாசித்த மெனப்படும். இவ்வாற்றான் மீமாம்ஸை மதத்தில் பராமரிசம் காரண மன்று. அதன் அநுசாரிகளும் பராமரிசமொன்றை விட்டு நையாயிர்களைப் போல அநேகபதார்த்தங்களை அநுமானமென்பர். சிலர் வியாப்தியின் ஸ்மிருதியையும், சிலர் அடுக்களை முதலியவற்றின்கண் வியாப்தியின் அநுபவத்தையும், சிலர் பக்ஷத்தில் ஏதுவின் ஞானத்தையும் அநுமானமென்பர்.

உசு. அத்வைத மதாநுசாரமான

அநுமிதியின் கிரமம்.

அத்வைத தூலும் யாண்டு விரோத முண்டாத வில்லையோ, ஆண்டு மீமாம்ஸையினது * பிரக்கிரியையின் அநுசாரமாம். ஆதலால் அத்வைத மதத்தினும் பராமரிசம் காரண மன்று. ஆனால் அடுக்களை முதலியவற்றின்கண் உண்டாகும் வியாப்தியின் பிரத்தியக்ஷமாகிய அநுபவம் யாதோ, அது அநுமிதியின் கரணமாம். அந்த வியாப்தியினது அநுபவத்தின் உற்பத்த (எழுப்பிய) சம்ஸ்காரம் வியாபாரமாம். பர்வதத்திலுண்டாகும் தூமத்தின் பிரத்தியக்ஷமெனினவோ, அது சம்ஸ்காரத்தின் † உற்போதகமாம். யாண்டு வியாப்தியின் ஸ்மிருதியுண்டாய் விடுகின்றதோ, ஆண்டும் ஸ்மிருதியின் உற்பத்தியால் சம்ஸ்காரங்களினது நாசமோ உண்டாகிற தில்லை. ஆதலால் ஸ்மிருதி சம்ஸ்காரம் என்னும் இரண்டுமுண்டு. ஆண்டும் அநுமிதியின் வியாபாரரூப காரணம் சம்ஸ்காரமாம். வியாப்தியின் ஸ்மிருதி காரண மன்று. ஏனெனின், அநுமிதியில் வியாப்தி ஸ்மி

* ஒரு பிரகாரமாகச் சொல்லப்படும் விஷயம் பிரக்கிரியை யெனப்படும்.

† உற்போதகம் = எழுப்புவது, புலப்படுத்துவது.

ருதியினை வியாபாரமாகிய காரணமென அங்கீகரிக்கினும் ஸ்மிருதியின் காரணம் சம்ஸ்கார மென அங்கீகரித்தலும், ஸ்மிருதியில் அநுமிதியின் காரணத்தன்மையை அங்கீகரித்தலும் வேண்டும். ஆதலால் இரண்டிலும் காரணத்தன்மையைக் கற்பித்தல் † கௌரவமாம். ஸ்மிருதியின் காரணமா யங்கீகரித்த சம்ஸ்காரம் எதுவோ, அதனை அநுமிதியின் காரணமாக அங்கீகரிக்கின், ஸ்மிருதியின் காரணத்தன்மையை விடுதல் ‡ இலாகவமாம். இவ்வாற்றால் வியாப்தியின் அநுபவம் கரணமும், சம்ஸ்காரம் வியாபாரமும், அநுமிதிபயனுமாம். இது வேதாந்தப் பரிபாஷைமுதலிய அந்வைய நூல்களில் சோல்லிய கீரமமாம். நையாயிகர் மதத்திற் போலப் பராமரிசம் அநுமிதியின் காரணமன்று.

உஎ. வியாப்தியினது ஸ்மிருதியின்

வியாபாரத்தன்மையும் சம்ஸ்காரத்தின்

அவ்வியாபாரத் தன்மையும்.

சம்ஸ்காரத்தை அநுமிதியின் வியாபாரமென அங்கீகரியாது, ஸ்மிருதியை வியாபாரமென அங்கீகரிக்கினும் சித்தாந்தத்திற்குக் கெடுதியில்லை. வேதாந்தப்பரிபாஷை முதலிய நூல்களில் விரோதமிருக்கினும், யுக்தியினால் அர்த்த நிச்சயஞ் செய்தலால் ஆதானிக நூல்களின் விரோதத்தாற் கெடுதியில்லை. ஆனால் சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதத்தா லேனும் சித்தாந்த விரோதத்தா லேனும் கெடுதியுண்டாம். அநுமிதியின் வியாபாரரூபகாரணம் ஸ்மிருதி அல்லது சம்ஸ்காரமா மென்னும் அர்த்தத்தில் சுருதி ஸ்மிருதிகள் உதாசீனமா யிருக்கின்றன. சித்தாந்தமும் உதாசீனமா யிருக்கின்றது. ஆதலால் வியாப்தியின் ஸ்மிருதிக்கு வியாபாரத்தன்மையைக் கூறுதலில் விரோதமில்லை. மாறுதலான சாதகயுக்தி யுளது.

ஏனெனின், வியாப்தியின் சம்ஸ்காரத்தை அநுமிதிக்குக் காரணமாகச் சொல்லு மிடத்து, அநுற்புத்த சம்ஸ்காரத்தால் அநுமிதியுண்டாருமாயின், பர்வதத்தில் தூமத்தின் பிரத்தியகூத

† ஒரு வஸ்துவினாலேயே ஒரு காரியம் சித்திக்கக்கூடியதாயிருக்க, அதற்குப் பல வஸ்துக்களை ஏதுவாகக் கற்பித்தலைக் கற்பனாகௌரவ மென்பர்.

‡ ஈண்டுக் கூறிய இலாகவம் எளிதின் முடிதலாம்; தோஷமன்று.

மின்றியும் என்றுமே அநுமிதி யுண்டாதல் வேண்டும். அதனால் உற்புத்த(புலப்பட்ட)சம்ஸ்காரம் அநுமிதிக்கு ஏதுவாமென அங்கீகரிக்க வரும். உற்புத்த சம்ஸ்காரங்களினாலேயே ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் யாண்டு அநுமிதியின் சாமக்கிரி யுனதோ, ஆண்டுநியமமாக ஸ்மிருதியின் சாமக்கிரியுண்டு. இரண்டின் சாமக்கிரிகளுமிருக்குங்காலத்து எந்தஞான முண்டாகுமென்பதைத்* தர்ம ராஜரைக் கேட்கவேண்டும். ஒன்றற் கொன்று பிரதிபந்திக்கப்படுந் தன்மையும் பிரதிபந்திக்குந் தன்மையும் அங்கீகரிக்கின் கௌரவ தோஷமுண்டாகும்; † விஃகமன விரஹமு முண்டாகும்; அதுபவ விரோதமு முண்டாகும். ஏனெனின், பர்வதத்தில் தூம தரிசனத் தால் தூமத்தில் வன்னியினது வியாப்தியின் ஸ்மரணத்திற்குப் பிற்காலத்தில் அநுமிதி யுண்டாகின்றது. இது புத்திமான்களது அதுபவசித்தமா (அதுபவத்தாற் பெறப்பட்டதா)ம். அநுமிதியால் வியாப்தியினது ஸ்மிருதியின் பிரதிபந்தம் அதுபவ விருத்தமாம். யாண்டு இரண்டு ஞானங்களின் இரண்டு சாமக்கிரிகளு முளவோ, ஆண்டு ஒரு சாமக்கிரிக்கு மற்றோர் சாமக்கிரி பிரதிபந்தகமாம். ஈண்டு அநுமிதியின் சாமக்கிரியும் ஸ்மிருதியின் சாமக்கிரியும் ஒரே சம்ஸ்காரமாம். அதற்குப் பிரதிபந்திக்கப் படுவது பிரதிபந்திப்ப தெனுந்தன்மைபொருந்தாது, அன்றியும் அநுமிதியால் ஸ்மிருதிக்குப் பிரதிபந்த முளதெனின், அநுமிதி பவிஷ்ய (எதிர்கால)த்ததாம்; அது உண்டாகவில்லை. அதற்குப் பிரதிபந்தகத் தன்மை சம்பவியாது. வேதாந்த பரிபாஷையினும் அங்ஙனமே அதன் உரையினும் அநுமிதியால் ஸ்மிருதிக்குப் பிரதிபந்தம் எழுதப்படவில்லை. ஏனெனின், உரையோடு கூடிய வேதாந்த பரிபாஷையில் இஃதெழுதப் பட்டிருக்கின்றது. தூம தரிசனத்தால் சம்காரம் உற்புத்தமாகின்றது. அதனாற் சிலவிடத்து ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது; சிலவிடத்துண்டாகிறதில்லை. யாண்டு ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் சம்ஸ்காரங்களின் நாசமோ வுண்டாகிறதில்லை. சம்ஸ்காரம் ஸ்மிருதி யென்னு மிரண்டுமுள். ஆனால் ஸ்மிருதி சூனியமான ஸ்தலத்தில் எங்ஙனம் சம்ஸ்காரம் வியாபாரமோ, அங்ஙனமே ஸ்மிருதி

* தர்மராஜர் என்பவர் வேதாந்த பரிபாஷை யென்னும் நூலின் கர்த்தா.

† இரண்டில் ஒருபகூத்தை நிச்சயிக்கும் யுக்தியின்மையை விநிக்மன விரஹமென்பர்.

யின் இருப்பாகிய ஸ்தலத்திலும் சம்ஸ்காரமே வியாபாரமாம்; ஸ்மிருதியன்று. இது தர்மராஜரது நூல். அதன்கண் புத்திமான்களுக்கு இவ்வாச்சரிய முண்டாகின்றது. உற்புத்த சம்ஸ்காரமிருக்க, ஸ்மிருதி சூனியமான ஸ்தல மெங்ஙனமிருக்கும்? ஸ்மிருதியின் உற்பத்தியால் சம்ஸ்காரத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது; ஸ்மிருதியால் வேறு சம்ஸ்கார முண்டாகின்ற தென்பது யுத்தியோடுகூடிய பகஷமாம். அதன் உபபாதனம் (அடைவு) வேறு நூல்களில் பிரசித்தமாம். இந்தப் பகஷத்தில் ஸ்மிருதி சம்ஸ்காரம் என்னு மிரண்டு மிருப்பதாகக் கூறுதல் முற்றும் விருத்தமாம்.

உஅ. சுவார்த்தா நுமிதி அநுமானங்களின் சொரூபம்.

ஆகையால் வியாப்தியின் அநுபவம் காணழம், வியாப்தியின் ஸ்மிருதி வியாபாரமுமா மென்னும் இப்பகஷம் தோஷமின்றிய தாம். இவ்வாற்றால் யாண்டு அநுமிதி யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அது சுவார்த்தா(தன்பொருட்டு)அநுமீதி யெனப்படும். ஆனால் நியாய மதத்தில் தூமத்தின் பிரத்தியக்ஷமும் வியாப்தியின் ஸ்மரணமு முண்டாகியும் வன்னியின் அநுமிதி யுண்டாகிற தில்லை. இரண்டு ஞானங்களுக்கும் பின்னர்ப் பராமரிசமென்னும் முன்றாவது ஞான முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அநுமிதியுமுண்டாகின்றது. 'வன்னி வியாப்பிய தூமமுடையது மலை' என்னும் ஞானத்தைப் பராமரிச மென்பர். அதனை வேதாந்தத்தில் அநுமிதியின் காரணமாக அங் கீகரிப்பதில்லை. இவ்வாற்றான் வாக்கியப் பிரயோகமின்றி வியாத்தி ஞான முதலியவற்றான் எவ்வநுமிதி யுண்டாகின்றதோ, அது சுவார்த்தாநுமீதி யெனப்படும். அதன் கரணமாகிய வியாப்தி ஞான முதலியன சுவார்த்தாநுமானமெனப்படும்.

உக. பரார்த்த அநுமானம், அநுமிதி, தர்க்க மென்பவற்றின் சொரூபம்.

ஓர் புருடன் 'பர்வதத்தில் வன்னி, அநுமானப் பிரமாணத் தால் நிச்சயிக்கப்பட்டது' என்கின்றான். மற்றொருவன் 'இல்லை' என்று சொல்லுகின்றான். இவ்வாறு இருவருக்கும் விவாதம் நேர் ந்தவிடத்து, வன்னி நிச்சயமுடைய புருஷன் தனது பிரதிவாதியை நிருவித்திக்கும் பொருட்டு வாக்கியப் பிரயோகஞ் செய்கின்றான். அதனைப் பரார்த்தாநுமான மென்பர். அவ்வாக்கியம் வேதாந்த மத

த்தில் மூன்று அவயவங்களை யுடையதாம். க. பிரதிஞ்ஞை, உ. ஏது, ஈ. உதாசரணம் என்பன வாக்கியத்தினது அவயவங்களின் பெயர்கள். க. பர்வதம் வன்னியுடைத்து, உ. புகையுடைமையால், ஈ. யாது யாது தூமமுடைத்து, அநு அநு வன்னியுடைத்து, அடிக் களைபோல வென்னு மிவ்வளவும் மகாவாக்கியமாம். அதன்கண் மூன்று அவாந்தர வாக்கியங்களுள்; அவற்றிற்குப் பிரதிஞ்ஞை முதலியன முறையே பெயர்களாம். சாத்திய விசிஷ்டமான பக்ஷத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியம் பிரதிஞ்ஞை வாக்கிய மெனப்படும். இவ்வியல்பினது 'பர்வதம்வன்னியுடைத்து' என்னும் வாக்கியமாம். 'வன்னி விசிஷ்டம் பர்வதம்' என்னும் அறிவு இவ்வாக்கியத்தா னுண்டாகின்றது. ஆண்டு வன்னி சாத்தியம், பர்வதம் பக்ஷம், ஏனெனின், அநுமிதிக்கு விஷயம் எதுவோ, அது காந்தீய மெனப் படும். அநுமிதிக்கு விஷயம் வன்னியாகலின் சாத்தியமாம். 'பர்வ தம் வன்னியுடைத்து' என்னும் அநுமிதி யுண்டாகின்றது. அதற்குப் பர்வதமும் விஷயமாகின்றது. அநுமிதியும் சாத்தியமெனல்வேண் டும். என்றாலும் வேதாந்த மதத்தில் 'பர்வதம் வன்னியுடைத்து' என்னும் ஞானமோ ஒன்றேயாம்; ஆனால் அது பர்வத அம்சத்தில் இந்திரியஜந்ரியமும், வன்னியம்சத்தில் தூமஞானமாகிய அநுமான த்தால் தோன்றியதுமாம். ஆகையால் ஒரு ஞானத்தில் சாக்ஷுஷத் தன்மை அநுமிதித்தன்மை என்னுமிரண்டுதர்மங்களுள், சாக்ஷுஷ த்தன்மை யம்சத்தின் விஷயத் தன்மை பர்வதத்தினும், அநுமிதி த்தன்மை யம்சத்தின் விஷயத்தன்மை வன்னியின்கண்ணு முள வாசலின், அநுமிதிக்கு விஷயம் பர்வதமன்று; கேவலம் வன்னி யாம். எவ்வதிகரணத்தில் சாத்தியத்தை யறியும் விருப்ப முண் டாய்ச் சாத்தியத்தின் அநுமிதி வடிவ நிச்சய முண்டாகின்றதோ, அது பக்ஷ மெனப்படும். அவ்வியல்பினது பர்வதம். பிரதிஞ்ஞை வாக்கியத்திற்கு வேறாய் இலங்கத்தை யறிவிக்கும் வசனம் எது வோ, அது ஏது வாக்கிய மெனப்படும். அத்தன்மைய வாக்கியம் 'புகை யுடைமையான்' என்பதாம். ஏது சாத்தியங்களின் உட னிகழ்ச்சியை யறிவிப்பதாகியதிருஷ்டாந்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வசனம் எதுவோ, அது உதாசரண வாக்கிய மெனப்படும். வாதி பிரதிவாதிகளுக்கு யாண்டு விவாதமுண்டாக வில்லையோ, யாண்டு இருவரானும் நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்த முளதோ, அது நீருஷ்ட டாந்த மெனப்படும். அவ்வியல்பினது அடிக்களையாம். இவ்வாற்

றால் பிரதிஞ்ஞை முதலிய மூன்றன் சமுதாயமாகிய மகாவாக்கியத்தான் விவாதம் நிவிருத்தியாகின்றது. மகாவாக்கியத்தைக் கேட்டும், அடுக்களை முதலியவற்றின்கண் வன்னியின் உடனிகழ்ச்சியாகிய தூமமிருக்கின்றது; பர்வதத்தில் வன்னியின் வியபிசாரியாகிய தூமமிருக்கின்றது. ஆகையால் பர்வதத்தில் தூமமுண்டு; வன்னி யில்லையென்று பிரதிவாதி ஆக்கிரகஞ் செய்பின், அல்லது வியபிசாரத்தின் சங்கையுண்டாயின், தர்க்கத்தால் ஆக்கிரக சங்கை(சந்தேகங்)களின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. அரிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தலைத் தூக்கி மென்பர். பர்வதத்தில் வன்னியின் றித்தூம மிருக்குமாயின் தூமம் வன்னியின் காரியமாகா தென்பது தர்க்கம். இதனால் தூமத்தில் வன்னியின் வியபிசார சந்தேகம் நீங்குகின்றது. வன்னி தூமங்களுக்குக் காரண காரியத்தன்மை இஷ்டமாம்; அவற்றின் அபாவம் அரிஷ்டமாம். ஆகையால் காரண காரியத்தன்மைகளின் பங்கம் சம்பாதிக்கப் படுகின்றது, அக்காரண காரியத் தன்மைகளின் பங்கம் அரிஷ்டமாம். ஆகையால் அரிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தல் வடிவினது தர்க்கமாம். இத்தர்க்கத்தால் பிரதிவாதியின் நிவிருத்தியும் சங்கையின் நிவிருத்தியு முண்டாகின்றன. ஏனெனின், வன்னி தூமங்களின் காரண காரியத் தன்மை இருவருக்கும் இஷ்டமாம்; அதன் பங்கம் இருவருக்கும் அரிஷ்டமாம். வன்னியின் வியபிசாரம் தூமத்திற் கூறின் அரிஷ்டத்தின் சித்தி யுண்டாகும். அப்பயத்தால் வன்னியின் வியபிசாரியாம் தூமமென்னும் வார்த்தையைப் பிரதிவாதி சொல்லான். இவ்வாற்றான் மூன்றவயவங்களின் சமுதாயமாகிய மகாவாக்கிய மெதுவோ, அதனைப் பரார்த்தநுமான மென்பர். அதன்பின்னர் உண்டாம் அதுமிதி யாதோ, அது பரார்த்தநுமீதி யெனப்படும். அநுமானப் பிரமாணத்தால் நிச்சயஞ்செய்ய, வியபிசார சங்கை யுண்டாகுமாயின், அது தர்க்கத்தால் நிவிருத்தியாகும். ஆகையால் பிரமாணத்தின் சககாரி தர்க்கமாம்.

௩௦. வேதாந்தமதத்தில் தர்க்கத்தோடு கூடிய பரார்த்த நுமானத்தின் சொரூபம்.

வேதாந்த வாக்கியங்களால் ஜீவனிதத்து நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரஹ்மத்தின் அபேதம் எதுவோ, அது அநுமானத்தானும் இவ்வாற்றாற் சித்திக்கின்றது:—ஜீவன் பிரஹ்மபின்னம், சேதனத் தன்மையால், யாண்டு யாண்டுச் சேதனத் தன்மை

யுண்டோ, ஆண்டாண்டுப் பிரஹ்மாபேத முண்டு; பிரஹ்மத்திற் போல இதுமுன்மையவங்களின் சமுதாயமாகிய மகாவாக்கியமாம். ஆகையாற் பராரீந்தாநுமான மெனப்படும். ஈண்டுச் சீவன் பகடிம், பிரஹ்மாபேதம் சாந்தியம், சேதனத் தன்மை ஏது, பிரஹ்மம் திருஷ்டாந்தம். ஈண்டுப் பிரதிவாதிபானவன் ஜீவனிடத்துச் சேதனத்தன்மையாகிய ஏதுவோ வீருக்கின்றது, பிரஹ்மாபேதமாகிய சாத்தியமில்லை யென்றிவ்வாறு பகைத்தில் சேதனத்தன்மையாகிய ஏதுவிற்குப் பிரஹ்மாபேதருப சாத்தியத்தோடு வியபிசார சங்கை செய்வின், தர்க்கத்தால் அச்சங்கையை நிவிருத்தி செய்யவேண்டும். ஈண்டுத் தர்க்கத்தின் சொருபம் இதுவாம்:—ஜீவனிடத்துச் சேதனத்தன்மையாகிய ஏதுவை யங்கேகரித்துப் பிரஹ்மாபேதமாகிய சாத்தியத்தை யங்கேகரியாவிடின், சேதனத்திற்கு அத்விதீயத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிக்கு விரோதமுண்டாகும். அரிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தல் நீக்க மெனப்படும். சுருதியின் விரோதம் சர்வ ஆஸ்திகர்களுக்கும் அரிஷ்டமாம். வியாவஹாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை, ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந் தன்மை யால், யாண்டு யாண்டு ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந் தன்மையுண்டோ, ஆண்டு ஆண்டு மித்தியாத்துவமுண்டு, இப்பிவெள்ளி முதலியவற்றிற்போல. ஈண்டு வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம்பகடிம், மித்தியாத் தன்மை சாந்தியம், ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந்தன்மை ஏது, இப்பிவெள்ளி முதலியன திருஷ்டாந்தம். வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை யென்பது பிரதீநீகை வாக்கியம், ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந் தன்மை யுடைமையா லென்பது ஏது வாக்கியம், யாண்டியாண்டு ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந்தன்மையுண்டோ, ஆண்டு ஆண்டு மித்தியாத்துவ முண்டு, இப்பிவெள்ளி முதலியவற்றிற்போலவென்பது உநாகரணவாக்கியம். ஈண்டும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந்தன்மையை அங்கேகரித்து மித்தியாத் தன்மையை யங்கேகரியாவிடின் சத்தி(உள்ளத)ற்கு ஞானத்தால் நிவிருத்தி பொருந்தாது. அதனால் ஞானத்தால் சகல பிரபஞ்சமும் நிவிருத்தியாதலைப்பிரதிபாதிக்கும் சுருதி ஸ்மிருதிகளுக்கு விரோதமுண்டாமென்னும் தர்க்கத்தால் வியபிசார சங்கையின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது.

௩௧. வேதாந்தத்தில் அநுமானத்தின் பிரயோஜனம்.

இவ்வாறு வேதாந்த அர்த்தத்தின் அநுசாரிகளாகிய அநேக அநுமானங்களுள். ஆனால் வேதாந்தவாக்கியங்களால் அத்துவிதீய பிரஹ்மத்தின் எந்த நிச்சயம் சித்தித்திருக்கின்றதோ, அதன் சம்பாவனை (பொருத்தம்) மாத்திரத்திற்கு ஏது அநுமானப் பிரமாணமாம். சுவதந்திர அநுமானம் பிரஹ்மநிச்சயத்திற் கேதுவன்று; வேதாந்தவாக்கிய மொழிந்த மற்றைய பிரமாணங்களுக்குப் பிரஹ்மத்திற் பிரவிருத்தி யில்லையென்பது சிந்தாந்தமாகலின். சுருக்கமாக அநுமானப் பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது.

இரண்டாவது பிரகாசம்

அநுமானப்பிரமாணநிருபணம்

முடிந்தது.

ஓம்.

தத்ஸத்ப்ரஹ்மணேநம:.

முன்ருவது பிரகாசம். சப்தப்பிரமாண நிருபணம்.

௩௨. சாப்திப்பிரமையின் பேதம்.

சாப்திப்பிரமையின் கரணத்தைச் சப்தப்பிரமாண மென்பர். சாப்திப்பிரமை இருவகையாம். ஒன்று வியாவகாரிகம், மற்றொன்று பாரமார்த்திகம். வியாவகாரிக சாப்திப் பிரமையும் இருவகையாம். ஒன்று இலௌகிக வாக்கிய ஜந்ரியம், மற்றது வைதிக வாக்கிய ஜந்ரியம். 'நீலக்குடம்' என்றல் முதலியன இலௌகிக வாக்கியமும், 'வஜ்ரஹஸ்தன் புரந்தரன்' என்றல் முதலியன வைதிகவாக்கியமும். பதங்களின் சமுதாயத்தை வாக்கிய மென்பர். பொருளுடைய வர்ணம் (எழுத்து) அல்லது வர்ணசமுதாயம் பதமெனப்படும். அகார முதலிய வர்ணங்களும் விஷ்ணுமுதலிய பொருளுடையனவாயிருக்கின்றன. நாராயணன்முதலிய பதங்களில் வர்ணங்களின் சமுதாயம் (கூட்டம்) அர்த்தமுடையதாயிருக்கின்றது. நீலொவடும் - நீலம் குடம்என்னும் வாக்கியத்தில் வியாகரணத்தின்படி இரண்டு பதங்க

ளுள், நியாயமதத்தின்படி நான்கு பதங்களுள், வியாகரண மதத்திலும் அர்த்தத்தை யறிவிக்குந் தன்மை நான்கு சமுதாயங்களினுமுண்டு. பதம் நான்கில்லை.

௩௩. சாப்திப்பிரமையின் தன்மை.

ஆண்டுச் சாப்திப்பிரமையின் தன்மை இதுவாம்:—நீலம் குடம் என்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டகாலத்துச் சுரோதாவிற் கு (கேட்பவனுக்கு) ச் சகல பதங்களின் சிரவண ஞான முண்டாகின்றது. பதங்களின் சாக்ஷாத்காரத்தால் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. சங்கை:—பதங்களின் அநுபவம் பதங்களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம், பதார்த்தங்களின் அநுபவம் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம். பதங்களின் சாக்ஷாத்காரம் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாதல் பொருந்தாது. ஏனெனின், எந்தவஸ்துவின் பூர்வ அநுபவ முளதோ, அதன் ஸ்மிருதி யுண்டாகும். மற்றொன்றின் அநுபவத்தால் மற்றொன்றின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. ஆகையால் பதங்களின் ஞானத்தால் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாதல் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—சம்ஸ்காரவாயிலாகப் பதார்த்தங்களின் அநுபவமே பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம்; என்றாலும் உற்பூத சம்ஸ்காரங்களால் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது; அதுற்பூத சம்ஸ்காரங்களால் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லை. அதுற்பூத சம்ஸ்காரங்களாலும் ஸ்மிருதி யுண்டாகுமாயின், அநுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி எப்போது முண்டாதல் வேண்டும். ஆண்டுப் பதார்த்தங்களினது சம்ஸ்காரத்தின் உற்பவத்திற்கு ஏது பத ஞானமாம். ஏனெனின், சம்பந்திகளின் ஞானத்தால் அங்ஙனமே சாதிருசிய பதார்த்தங்களின் ஞானத்தால் அல்லது சிந்தனத்தால் சம்ஸ்காரம் உற்பூதமாகின்றது. அதனால் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: புத்திரனைப் பார்த்துப் பிதாவின் ஸ்மிருதியும், பிதாவைப்பார்த்துப் புத்திரனது ஸ்மிருதியு முண்டாகின்றன. ஆண்டுச் சம்பந்தியின் ஞானம் சம்ஸ்காரங்களின் உற்பவத்திற்குக் காரணமாம். அங்ஙனமே ஓர் தவசியைக் கண்டு முற் கண்ட மற்றோர் தவசியின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சம்ஸ்காரத்தின் உற்போதகம் (புலப்படச்செய்வது) சதிருச தரிசனமா (ஒப்புமைக் காட்சியா) ம். யாண்டு ஏகாந்தத்தி லுட்கார்ந்து

கொண்டு, அதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களின் சிந்தனம் செய்யு
மிடத்து, அதனால் அதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி
யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சம்ஸ்காரங்களின் உற்போதகம் சிந்
தனமாம். இவ்வாற்றாற் சம்பந்தி ஞான முதலியன சம்ஸ்காரத்தின்
உற்போத (எழுச்சி) வாயிலாக ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம். சம்ஸ்கார
த்தின் உற்பத்தி வாயிலாகச் சமான விஷயமுடைய பூர்வ அதுப
வம் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம். ஆகையாற் பதார்த்தங்களின் பூர்வ
அதுபவமோ பதார்த்தங்களை விஷயிக்கும் சம்ஸ்காரத்தின் உற்ப
த்திவாயிலாக ஏதுவாம். பதார்த்தங்களின் சம்பந்தி பதம்; ஆத
லாற் பதார்த்தங்களின் சம்பந்திகளாகிய பதங்கள் எவையோ, அவ
ற்றின் ஞானம் சம்ஸ்காரத்தின் உற்போத வாயிலாகப் பதார்த்தங்
களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம். ஆகையாற் பதங்களின் ஞானத்
தால் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சம்பவிக்கும். யான்டு ஒரு சம்ப
ந்தியின் ஞானத்தால் மற்றொரு சம்பந்தியின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்
றதோ, ஆண்டு இரண்டுபதார்த்தங்களினது சம்பந்தத்தின் ஞானம்
எவனுக் குண்டாகின்றதோ, அவனுக்கு ஒன்றன் ஞானத்தால்
மற்றொன்றன் ஸ்மிருதி யுண்டாகும். எவனுக்குச் சம்பந்தத்தின்
ஞான முண்டாக வில்லையோ, அவனுக்கு ஒன்றன் ஞானத்தால்
மற்றொன்றின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. எங்ஙனம்: பிதா புத்திரர்
களுக்கு ஜந்நிய ஜநகபாவ சம்பந்த முண்டு. எவனுக்கு ஜந்நிய ஜநக
பாவ சம்பந்தத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அவனுக்கு ஒருவ
னது ஞானத்தால் மற்றொருவனது ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது.
எவனுக்கு ஜந்நிய ஜநக பாவ சம்பந்தத்தின் ஞான முண்டாக
வில்லையோ, அவனுக்கு ஒருவனது ஞானத்தால் மற்றொருவனது
ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. அங்ஙனமே பதத்திற்கும் பொருளிற்குந்
தம்மினுள்ள சம்பந்தமெதுவோ, அதனை விந்நீ யென்பார். பதத்திற்
கும் அர்த்தத்திற்கு முள்ள விருத்தியாகிய சம்பந்தம் யாதோ
அதன் ஞானம் எவனுக்குண்டாகின்றதோ, அவனுக்குப் பதத்தின்
ஞானத்தால் அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகும். பதத்திற்கும்
அர்த்தத்திற்கு முள்ள விருத்தி ரூப சம்பந்தம் எதுவோ, அதன்
ஞான மில்லாதவனுக்கும் பதத்தின் ஞானத்தால் அர்த்தத்தின்
ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. ஆதலால் விருத்தியோடுகூடிய பதத்தின்
ஞானம் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம்.

கூறுதல்.

அந்த விருத்தி சக்தி விருத்தி இலகூணு விருத்தி யென இரண்டு வகை யாம். நியாயமதத்தில் ஈசுவரனது இச்சையே சக்தி யாம். மீமாம்ஸை மதத்தில் சக்தி யென்பது ஓர் பின்ன பதார்த்த மாம். வியாகரணமதத்திலும் பாதஜீசலமதத்திலும் வாச்சிய வாசக த்தன்மைக்குக் காரணமான பதத்திற்கும் பொருளிற்குமுள்ள தாதாத்மிய சம்பந்தமெதுவோ அதுவே சக்தியாம். விசாரசாகரத் தில் யோக்கியதையாகிய சக்தி வியாகரணமதத்தால் எழுதப்பட்ட டிருக்கின்றது. அது பூஷணகாரீ மதமாம். வியாகரணத்தின் மஜீதுஷா வென்னும் நூலில் யோக பாஷியத்தின்படி வாச்சிய வாசகபாவத்திற்கு மூலமாகிய தாதாத்மியசம்பந்தமே சக்தியெனச் சொல்லப்பட்ட டிருக்கின்றது. அங்வேத சிந்தாநீதத்தில் முழுவதும் தனதுகாரியத்தைச்செய்தலின் சாமர்த்தியமே சக்தியாம். எங்ஙனம் தந்துவில் படஞ்செய்தலின் சாமர்த்தியமாகிய சக்தி யிருக்கின்ற தோ, எங்ஙனம் வன்னியில் தாகஞ் செய்தலின் சாமர்த்தியமாகிய சக்தி யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே பதங்களிலுள்ள தமது அர்த்த ஞானத்தின் சாமர்த்தியமே சக்தியாம். ஆனால் இத்துணைப் பேத முண்டு:—வன்னிமுதலிய பதார்த்தங்களிலுள்ள சாமர்த்தியமாகிய சக்திக்கு ஞானத்தின் அபேகை யில்லை. சக்தி அறியப்பட்ட தாகுக; அல்லது அறியப் படாததாகுக. இரண் டிடங்களிலும் வன்னி முதலியவற்றால் தாகாதி காரியங்களுண்டாகின்றன. பதத் தினது சக்தியின் ஞான முண்டாகுமாயின், அப்போது அர்த்தத் தின் ஸ்மிருதியாகிய காரிய முண்டாகின்றது. சக்தியின் ஞான முண்டாகாவிடின், அப்போது அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதியாகிய காரிய முண்டாவதில்லை. ஆகையால் பதத்தின் சாமர்த்தியமாகிய சக்தி அறியப்பட்டதாகுமாயின் அப்போது பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யாகிய காரியமுண்டாகின்றது.

சங்கை :—யாண்டு அதீத (கழிந்த) பதத்தின் ஸ்மிருதி யுண் டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பதத்தின் ஸ்மரணமாகிய ஞானத்தால் அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. அஃதுண்டாகலாகாது; சாமர்த்தியரூப சக்தியுடைய பதத்தின் துவம்ஸம் (நாசம்) உண் டாய்விட்டமையால் அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாகிய பதத் தின் அபாவ மிருத்தலின்.

சமாதானம்: —மீமாம்ஸைமதத்தில் சகல பதங்களும் நித்தியமாம். அவற்றிற்கு உற்பத்தி நாச முண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் பதத்திற்குத் துவம்ஸம் பொருந்தாது. பதங்களை அரித்தியமெனக் கொள்ளின், இது சமாதானமாம்:—பதார்த்த ஸ்மிருதியின் சாமர்த்தியம் பதத்திலில்லை. ஆனால் பதஞானத்தில் பதார்த்தத்தினது ஸ்மிருதியின் சக்தி யுள்ளது. யாண்டுப் பதத்தின் துவம்ஸ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் பதத்தின் ஸ்மரணரூப ஞானமுண்டு. யாண்டு வர்த்தமான பதமுளதோ, ஆண்டுப் பதத்தின் சிராவண சாக்ஷாத் கார ஞானமுண்டு. அந்த ஞானத்தில் பதார்த்தத்தினது ஸ்மிருதியின் சாமர்த்தியம் யிருக்கின்றது. அதுவே சக்தியாம். இந்தப் பக்ஷத்தில் சக்தி யுடையது பத மன்று; ஆனால் பதத்தின் ஞானமாம். இந்தப் பக்ஷம் கதாதர பட்டாசாரியரால் சகீதீவாத கிரந்தத்தில் ஞான சக்தி வாதமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் பதத்தின் சாமர்த்தியம் அல்லது பதத்தினது ஞானத்தின் சாமர்த்தியம் சக்தியெனப்படும். இரண்டாவது பக்ஷத்திலும் பதம் சக்தி யுடையதாம் என்னும் வியவகார சித்தியின்பொருட்டுப் பதத்தின் தர்மமாகியசக்தி அபேகழிக்கப்படுவதாயின், எப்பதத்தின் ஞானம் எவ்வர்த்தத்தின் ஸ்மிருதியில் சாமர்த்தியமுடையதாகின்றதோ, அப்பதத்திற்கு அவ்வர்த்தத்தில் சக்தி சொல்லப்படுகின்றது.

௩௫. சாப்திப்பிரமையின் கிரமபூர்வகமாகச்

சத்தியில் விவாதம்.

இவ்வாற்றார் சக்தியோடு கூடிய பதஞானத்தால் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. எவ்வளவு பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றதோ, அவ்வளவு பதார்த்தங்களினது சம்பந்தத்தின் ஞானமாதல், சம்பந்தத்தோடு கூடிய சகல பதார்த்தங்களின் ஞானமாதல் வாக்கியார்த்த ஞான மெனப்படும். அதனையே சாப்திப்பிரமையென்பர். 'நீலோகடஃ(நீலொவடஃ)' என்னும் வாக்கியத்தில் க. நீலபதம், உ. ஓகாரபதம், ஈ. கடபதம், ச. விலர்க்கபதமென நான்கு பதங்களுள். நீலரூப விசேஷத்தில் நீலபதத்தின் சக்தி யிருக்கின்றது. ஓகாரபதம் பொருளின் நியதாம். இவ்வார்த்தை வியுந்பந்தி வாதழலிய கிரந்தங்களில் ஸ்பஷ்டமாம், அல்லது ஓகாரபதத்திற்கு அபேத அர்த்தமாம். கடபதத்திற்குக் கடத்தன்மை

விசிஷ்டத்தில் சக்தியுண்டு. * விசர்க்கத்திற்கு ஒருமையெண்ணில் சக்தி யிருக்கின்றது. சக்தியின் ஞானம், கோசம் (சிகண்டு) வியாகரணம் (இலக்கணம்) முதலிய நூல்களா லுண்டாகின்றது. நீலம் பீதம் (கருமை பொன்மை) முதலிய பதங்களுக்கு வர்ணத்தினும் வர்ண முடையதன்கண்ணும் சக்தி உண்டென்பது கோசத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. விசர்க்கத்திற்கு ஒருமைச் சங்கையிலை, சக்தி யுண்டென்பது வியாகரணத்தான் அறியப்படுகின்றது. கடபதத்திற்குக் கடத் தன்மை விசிஷ்டத்தில் சக்தி யுண்டென்பது வியாகரண நூலிலும் சக்திவாதமுதலிய நூல்களிலும் எழுதப் பட்டிருக்கின்றது. நியாயசூத்ரத்தில் கௌதமரானவர் ஜாதி ஆகி ருதி வியக்திகளில் சகலபதங்களுக்கும் சக்தியுண்டென்று சொல்லி யிருக்கின்றார். அவயவங்களின் சையோகத்தை ஆக்ருதி யென்பர். அநேக பதார்த்தங்களிலிருக்கும் நித்தியமாகிய ஒரு தர்ம மெது வோ, அது ஜாதி யெனப்படும். அநேக கடங்களிலுள்ள நித்திய மும் ஏகமுமாகிய கடத்தன்மை சாதியாம். அங்ஙனமே ஜாதியின் ஆசிரயத்தை வியக்தியென்பர். இம்மதத்திற் கடபதத்திற்குக் கபால சையோகத்தோடு கூடிய கடத்தன்மை விசிஷ்டகடத்தில் சக்தி யுண்டு. தீர்த்திகாரசிரோமணி பட்டாசாரியர் மதத்தில் சகல பதங்களுக் கும் வியக்தி மாத்திரத்திற் சக்தி யுண்டு. ஜாதி ஆகிருதிகளிலிலை. இம்மதத்தில் கடபதத்திற்கு வாச்சியம் கேவல வியக்தியாம். கடத் தன்மையும் கபால சையோகமும் கடபதத்திற்கு வாச்சியமாகா. ஏனெனின், எப்பதத்திற்கு எப்பொருளின்கண் சக்தியுண்டோ, அப்பதத்திற்கு அப்பொருள் வாச்சியமெனப்படும்; சக்சியமென் றும் சொல்லப்படும். கேவல வியக்தியில் சக்தியிருத்தலான் கேவல வியக்தியே வாச்சியமாம்.

சங்கை:—கடபதத்தின் உச்சாரணத்தால் கடத்தன்மையின் தோற்றமும், கோபதத்தின் உச்சாரணத்தால் கோத்தன்மையின் ஞானமும், பிராமணபதத்தின் உச்சாரணத்தால் பிராமணத்தன் மையின் ஞானமு முண்டாகின்றன. அஃது இம்மதத்தி லுண்டாக

* விசர்க்கமென்பது சம்ஸ்கிருதத்தில் உயிர்வர்க்கத்தின் ஈற்றிலுள்ள (ஃ) இரண்டு புள்ளி வடிவினது. தமிழில் கரியன் தேவதத்தன் என்னும் வாக்கியத்தைக்கொண்டு, அதனை 'கரிய, ன், தேவதத்த, ன்' என்று நான்கு பதங்களாகப் பிரித்து முடித்துக்கொள்க.

லாகாது. ஏனெனின், அவாச்சிய அர்த்தத்தின் ஞானம் இலக்ஷணையின்றிப் பதத்தா லுண்டாகிறதில்லை. அவாச்சிய அர்த்தத்தின் ஞானம் இலக்ஷணையின்றிப் பதத்தால் அங்கீகரிக்கின், கட பதத்தின் அவாச்சியமாகிய கடத்தன்மையின் ஞானம் எங்ஙனம் கட பதத்தால் அங்கீகரிக்கப் படுகின்றதோ, அங்ஙனமே கடபதத்திற்கு அவாச்சியமாகிய பட முதலியவற்றின் ஞானமும் கடபதத்தா லுண்டாதல் வேண்டும்.

சமாதானம்:—வாச்சியத்தின் பிரதீதி பதத்தால் உண்டாகின்றது; அன்றியும் வாச்சியத்திலிருக்கும் ஜாதி யெதுவோ, அதன் தோற்றமு முண்டாகின்றது. ஆகலின் இது நியமமாம்:—ஜாதிக்கு வேறுகிய அவாச்சியத்தின் பிரதீதி யுண்டாகிற தில்லை. வாச்சியத்தின்கணுள்ள ஜாதி எதுவோ, அது அவாச்சியமாகியும் தோற்று கின்றது. ஆகையால் கடத்தன்மை முதலியனவோ, அவாச்சிய மாகியும் கடமுதலிய பதங்களால் தோற்றுகின்றன; பட முதலிய அவாச்சியம் தோற்றுகிறதில்லை.

சங்கை :—வாச்சியத்தின்க ணிருக்கும் அவாச்சிய சாதி யின் தோற்றம் பதங்களா லங்கீகரிக்கின், கடபதத்தால் பிருதிவி த்தன்மைச் சாதியின்தோற்றமுமுண்டாதல்வேண்டும். ஏனெனின், கட பதத்தின் வாச்சியத்தில் எப்படிக் கடத்தன்மைச் சாதி யிருக்கின்றதோ, அதுபோலப் பிருதிவித்தன்மையு மிருக்கின்றது. ஆதலால் இரண்டும் வாச்சியத்தி லிருப்பனவாயும் அவாச்சியமாயு மிருக்கின்றன. கடத்தன்மையின் தோற்றம்போலப் பிருதிவித்தன் மையின் தோற்றமு முண்டாதல் வேண்டும். கோபதத்திற்கு வாச் சியமாகிய பதம் எதுவோ, அதன்கண் கோத்தன்மையைப் போல ப்பசுத்தன்மை (விலங்குத்தன்மை)யுமிருக்கின்றது. ஆதலால் இர ண்டும் வாச்சியமாம். அங்ஙனமே பிராமணபதத்தால் பிராமணத் தன்மையைப்போல மனிதத்தன்மையும் தோற்றல்வேண்டும்.

சமாதானம்:—வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகமான அவாச் சியம் எதுவோ, அதன் தோற்றமும் வாச்சியத்தின் தோற்றமும் பதத்தா லுண்டாகின்றன. பிறவற்றின் தோற்ற முண்டாவதில்லை. எங்ஙனம்: கட பதத்தின் வாச்சியமான கட வியக்தியின் தோற்ற மும், வாச்சியத் தன்மை யவச்சேதகமான கடத் தன்மையின் தோற்றமும் கடபதத்தா லுண்டாகின்றன. பிருதிவித்தன்மை

வாச்சியமு மன்று; வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகமு மன்று. ஆக
லின் கட பதத்தால் பிருதிவித் தன்மையின் தோற்ற முண்டாகிற
தில்லை, வாச்சியத்தன்மையினும் குறைந்தவிடத் திருப்பதும் அதிக
விடத் திருப்பது மாகாமல், எவ்வளவிடத்தில் வாச்சியத்தன்மை
யுளதோ, அவ்வளவிடத்தி லிருப்பது எதுவோ, அது வாச்சியத்
தன்மை யவச்சேதக மாம். கட பதத்தின் வாச்சியத் தன்மை
சகல கட வியக்திகளிலு மிருக்கின்றது. கடத் தன்மையும் சகல
கட வியக்திகளிலு மிருக்கின்றது. ஆதலால் கடத் தன்மை கடத்
தின் வாச்சியத்தன்மையினும் குறைந்தவிடத்திருப்பதும் அதிக
விடத்திருப்பது மாகாமல், சமான தேசத்திருப்பதா யிருத்தலால்
கட பதத்தின் வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகமாம். கடபதத்தின்
வாச்சியத் தன்மை படத்தி லில்லை. பிருதிவித் தன்மை படத்தி
லுண்டு. ஆதலால் அதிக விடத்திருப்பதா யிருத்தலின் பிருதிவித்
தன்மை கட பதத்தின் வாச்சியத் தன்மை யவச்சேதக மன்று.
கோபதத்தின் வாச்சியத்தன்மை சகல கோவியக்திகளினு முண்டு.
கோத் தன்மையும் சகல கோ வியக்திகளினு முண்டு. ஆகலின்
கோத் தன்மை கோ பதத்தின் வாச்சியத் தன்மை யவச்சேதக
மாம். அசுவத்தில் கோபதத்தின் வாச்சியத்தன்மை யில்லை. அதன்
கண் பசுத் தன்மை யிருக்கின்றது. ஆதலால் கோ பதத்தினது
வாச்சியத்தினும் அதிகவிடத் திருப்பதா யிருத்தலான் கோ பத
த்தின் வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகம் பசுத்துவமன்று. அங்ஙன
மே பிராமணபதத்தின் வாச்சியத்தன்மை சகல பிராமண வியக்தி
களினு முண்டு. பிராமணத் தன்மையும் சகல பிராமண வியக்தி
களினு முண்டு. ஆகையால் பிராமண பதத்தின் வாச்சியத்தன்மை
யவச்சேதகம். பிராமணத்தன்மையாம். கூத்திரியர் முதலியோரிட
த்துப் பிராமணபதத்தின் வாச்சியத்தன்மையில்லை. ஆண்டு மனித
த்தன்மை யிருக்கின்றது. ஆதலால் அதிக விடத்திருப்பதாயிருத்த
லால் பிராமணபதத்தின் வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகம் மனித
த் தன்மை யன்று. இவ்வாற்றால் கடமுதலிய பதங்களால் கடத்
தன்மைமுதலியவற்றின் தோற்ற முண்டாகின்றது. சக்தியின்மை
யால் அவை (கடத்தன்மை முதலியன) கடமுதலிய பதங்களின்
வாச்சியமன்று; ஆனால் வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகமாம். இது
ஃரோமணி பட்டாசாரியரது மதமாம். கட முதலிய பதங்களுக்குச்
சாதி மாத்திரத்தில் சக்தி யுண்டு; வியக்தியின் கணில்லை யென்பது
மீமாம்சை மதம்.

சங்கை:—எவ்வர்த்தத்தில் எப்பதத்தினது சக்தியின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அவ்வர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி அப்பதத்தா லுண்டாகச் சாப்திப்பிரமை யுண்டாகின்றது. பதத்தின் சக்தியின்றிப் பதத்தால் வியக்தியின் ஸ்மிருதியும் சாப்திப்பிரமையும் உண்டாகலாகாது.

சமாதானம்:—சப்தப் பிரமாணத்தினாலோ ஜாதியின் ஞானமே யுண்டாகின்றது. அங்ஙனமாயினும் அருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் வியக்தியின் ஞான முண்டாகின்றது. பகலுண்ணப் புருஷனுக்கு இராத்ரி போஜனமின்றிப் பருமை சம்பவியாததுபோல வியக்தியின்றிக் கேவல ஜாதியில் ஒரு கிரியையும் சம்பவியாது. ஆகையால் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் வியக்தியின் போத முண்டாகின்றது. “ஆவைக்கொண்டுவா” என்னும் வாச்சியத்தான் கோத்தன்மையினது கொண்டுவருதலின் ஞான முண்டாகின்றது. அது கோவியக்தியின் கொண்டு வருதலையின்றிப் பொருந்தாது. கோவியக்தியின் கொண்டு வருதலானது சம்பாதகமாம்; கோத்தன்மையின் கொண்டு வருதலானது சம்பாத்தியமாம். சம்பாதக ஞானத்திற்கு ஏதுவாகிய சம்பாத்தியத்தின் ஞானம் அநீதாபந்திப் பிரமாணமெனப்படும். சம்பாதகஞானம் பிரமையாம். இவ்விடத்துச் சாதியின் ஞானம் பிரமாணமும், வியக்தியின் ஞானம் பிரமையுமா மென்பது பட்டமீமாம்ஸகர் மதம். ஓர் ஜாதிசக்திவாதி * அதுமானத்தால் வியக்தியின் ஞானத்தை யங்கீகரித்துள்ளான். அது பிற நூல்களில் தெளிவாயுண்டு. கடினப் பிரசங்கத்தான் ஈண்டு எழுதப்படவில்லை. கேவல ஜாதியில் சக்தியை யங்கீகரிப்பவர் மதத்தில் வியக்தியின் ஞானம் சப்தப் பிரமாணத்தால் உண்டாகிற தில்லை; அர்த்தாபத்தியால் அல்லது அதுமானத்தால் வியக்தியின் ஞான முண்டாகின்றது. ஆனால் ஓர் நூலாசிரியர் ஜாதியில் குப்ஜசக்தியை யங்கீகரித் திருக்கின்றனர். அவர் மதத்தில் வியக்தியின் ஞானமும் சப்தப் பிரமாணத்தானே யுண்டாகின்றது. அவர் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—சகல பதங்களின் சக்தியோ ஜாதிவிசிஷ்ட வியக்தியிலுண்டு. ஆனால் சக்தியின் ஞானம் எவனுக்குண்டாயிருக்கின்

* அவ்வதுமானம் வருமாறு:—

கடத்தன்மை வியக்தியை யாசிரயித்ததாம்; சாதித்தன்மையால், யாது யாது ஜாதியோ அதுஅது வியக்தியை யாசிரயித்ததேயாம்; படத்தன்மை போல.

றதோ, அவனுக்குப் பதத்தால் அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் சாப்த போதமு முண்டாகின்றன; பிறனுக்கில்லை. ஆண்டுக் கடபதத்தின் சக்தி கடத்தன்மையிலுண்டு. இவ்வாற்றான் ஜாதி சக்தியின் ஞானம் பதார்த்தத்தினது ஸ்மிருதிக்கும் சாப்தபோதத்திற்கும் ஏதுவாம். வியக்தியில் சக்தியினது ஞானத்தின் உபயோக மில்லை. வியக்தி அநந்தமாகலின் எல்லா வியக்திகளின் ஞானமும் சம்பவியாது. இக்காரணத்தால் வியக்தியின்சக்தி சொருபமாகப் பதார்த்தத்தினது ஸ்மிருதிக்கும் சாப்தபோதத்திற்கும் ஏதுவாம். அதன் ஞானம் ஏது வன்று. இவ்வாற்றான் கட பதத்திற்குக் கடத்துவ விசிஷ்டத்திற் சக்தி யிருத்தலான் கட பதத்தின் வாச்சியமோ கடத்துவம் கடமென்னு மிரண்டுமாம். ஆதலால் கடபதத்தின் வாச்சியமாகிய கடத்தன்மை கடமென்பவற்றின் சாப்தபோதத்திற்கு ஏது கடத்தன்மையிலுள்ள சக்தியின் ஞானமாம். இப்பசுஷத்தினைக் * குப்ஜ சக்தி வாந மென்பர். வேறு வகையாற் குப்ஜசக்தி வாதம் கதாதர பட்டாசாரியரால் சக்தி வாதத்தின் ஈற்றில் எழுதப்பட்ட டிருக்கின்றது. அது கடினமாகலின் ஈண்டெழுதப்படவில்லை. கட முதலிய பதங்களால் ஜாதி விசிஷ்ட வியக்தியின் ஞான முண்டாவதுபோல வியக்தியி லுள்ள ஜாதியின் சமவாய முதலிய சம்பந்தங்களின் ஞானமு முண்டாகின்றது. ஆதலால் ஜாதி வியக்தி சம்பந்தமென்னும் மூன்றினும் கடமுதலிய பதங்களின் சக்தி யுண்டென்பது கதாதர பட்டாசாரியர் மதம். சகல மதங்களினும் ஜாதிவிசிஷ்ட வியக்தியில் கடமுதலிய பதங்களுக்குச் சக்தியுண்டு. இம்மதம் அநேக நூலாசிரியர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றதாம். ஆதலால் கடத்தன்மைவிசிஷ்டத்தில்கடபதத்தின்சக்திசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ஈசு. வாக்கியங்களின் பேதம்.

நீலத்தின் அபேதமுடைய ஒரு கட மிருக்கின்ற தென்பது 'இது நீலக்குடம்' என்னும் வாக்கியத்தின் அர்த்தமாம். அங்ஙனமே 'வஜ்ஜிரஹஸ்தன் புரந்தரன் (வச்சிராபுதத்தைக் கையிலுடைய வன் இந்திரன்)' என்பது வைதீக வாக்கியம். 'நீலக்குடம்' என்னும் வாக்கியத்தில் எங்ஙனம் நீலபதம் விசேஷணத்தை யறிவிப்பதும், கடபதம் விசேஷியத்தை யறிவிப்பதுமா யிருக்கின்றனவோ, அங்ஙனமே வஜ்ஜிரஹஸ்தன் என்னும் பதம் விசேஷணத்தை யறிவிப்பது.

பதம், புரந்தரனென்னும் பதம் விசேஷியத்தை யறிவிப்பதுமாம். விசேஷண பதத்தின் ஈற்றிலுள்ள எனகரம் பொருளின் மியதாம், அல்லது அபேதத்தின் பொருட்டாம். விசேஷிய பதத்தின் ஈற்றிலுள்ள எனகரம் ஒருமையை யுணர்த்துதற் பொருட்டாம். வஜ்ர ஹஸ்தத்தின் அபேதமுடைய ஒருபுரந்தர னுனென்பது வாக்கியத்தின் அர்த்தம். இவ்வாற்றான் இலௌகிக வைதிக வாக்கியங்களுக்குச் சமானமான தன்மை யுண்டு. ஆனால் வைதிக வாக்கியம் இரு வகையாம்:—ஒன்று வியாவகாரிகப்பொருளை யுணர்த்துவது, மற்றொன்று பரமார்த்த தத்துவத்தை யறிவிப்பது. பிரஹ்மத்தின் வேறாய் யாவும் வியாவகாரிகப் பொருளெனப்படும், பிரஹ்மம் பரமார்த்ததத்துவ மெனப்படும். பிரஹ்மத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியமும் அவாந்தரவாக்கியம் மகாவாக்கியமென இருவகைப்படும். அவற்றுள் தத்பதார்த்தத்தின் அல்லது துவம்பதார்த்தத்தின் சொரூபத்தை யறிவிப்பது அவாந்தர வாக்கியமாம். அது 'சக்திய ஞான அநந்தம் பிரமம்' என்னும் வாக்கியம் தத்பதத்தை யறிவிப்பதும், 'இவன் இருதயத்தினுள் உட்சோதியாயுள்ள புருஷன்' என்னும் வாக்கியம் துவம்பதத்தின் சொரூபத்தை யறிவிப்பது மாதல் போலவாம். தத்பதார்த்த துவம்பதார்த்தங்களின் அபேதத்தை அறிவிக்கும் தத்துவமவி முதலியன மகாவாக்கியமாம்.

௩௭. சத்தத்தின் சக்திவிருத்தி லக்ஷணவிருத்திகளைச்

சுருக்கமாகக் கூறுதல்.

எப்பொருளில் எப்பதத்தின் விருத்தி யுளதோ, அப்பொருளின் ஞானம் அப்பதத்தாலுண்டாகின்றது. அவ்விருத்தியும் சக்தி இலக்கண யென்னும் பேதத்தால் இருவகையாம். ஈசுவரனது இச்சையை அல்லது வாச்சிய வாசகத்தன்மைச் சம்பந்தமாகிய மூலதாதான்மியத்தை அல்லது பதார்த்தஞான வேதுவாகிய சாமர்த்தியத்தைச் சக்தி யென்பர். எப்பொருளின்கண் பதத்தின் சக்தி யுண்டாகின்றதோ, அப்பொருள் பதத்தின் சக்தியமெனப்படும். சக்திய சம்பந்தத்தை இலக்ஷணயென்பர். கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்தி பிரவாகத்தின்க ணிருக்கின்றதாகலின், கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்தியம் பிரவாகமாம். அதனோடு சையோக சம்பந்தம் தீர்த்திற்(கரைக்)குளது. இவ்வாற்றற் பதத்திற்குப் பொருளோடுள்ள பரம்பரைச் சம்பந்த மெதுவோ, அது இலக்ஷண

பிரகாசம்.] ௩௮. வாக்கியார்த்தஞானத்தின் கிரமம். ௬௬

யாம். கங்கையென்னும் பதத்திற்குத் தீரத்தோடு பரம்பரைச் சம் பந்த மிருக்கின்றது. அதுவே தீரத்தில் கங்கையென்னும் பதத் திற்கு இலக்ஷணை யெனப்படும். ஏனெனின், சாக்ஷாத் சம்பந்த முள்ளதோடுள்ள சம்பந்த மெதுவோ, அது பரம்பரைச் சம்பந்த மெனப்படும். கங்கையென்னும் பதத்திற்குச் சக்திரூப சம்பந்தம் பிரவாகத்தோடுண்டு; அதனோசையோகம் தீரத்திற்குண்டு. ஆகையால் கங்கையெனும் பதத்திற்குத் தீரத்தோடு சுவ(தனது)சக்சிய சையோகரூப பரம்பரைச்சம்பந்தமுண்டு. அதுவே இலக்ஷணையெனப்படும். இதனால் இது சித்தித்தது:—எப்பொருளோடு எப்பதத்திற்குச் சக்திரூப சாக்ஷாத் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, அப்பொருள் அப்பதத்தின் சக்சிய மெனப்படும். எப்பொருளோடு எப்பதத்தினது சக்சியத்தின் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, அப்பொருள் அப்பதத்தின் இலக்ஷிய மெனப்படும். கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்சியமாகிய பிரவாகமெதுவோ, அதற்குத் தீரமாகிய பொருளோடு சையோகச்சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆதலால் கங்கையென்னும் பதத்திற்குச் சக்சியம் பிரவாகமும், இலக்ஷியம் தீரமுமாம்.

இவ்வாற்றாற் பதத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமும் பரம்பரைச் சம்பந்தமுமாகிய சக்தி யிலக்கணைகளின் பேதத்தால் விருத்தி யிருவகைப்படும். எப்பதத்தின் விருத்தி எப்புருஷனுக்கு அறியப் படாததா யிருக்கின்றதோ, அப்பதத்தின் சாக்ஷாத்காரம் அப்புருஷனுக் குண்டாகியும் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் சாப்தபோதமு முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சக்தி யிலக்கணையென்னும் விருத்தி களின் ஞானம் பதார்த்த ஸ்மிருதிக்கும் சாப்தபோதத்திற்கும் ஏது வாம்.

௩௮. வாக்கியார்த்த ஞானத்தின் கிரமம்.

சாப்த போதத்தின் கிரமம் இதுவாம்:—எந்தப் புருஷனுக்குப் பதத்தின்விருத்தி அறிப்பப்பட்டதாகின்றதோ, அந்தப்புருஷனுக்கு வாக்கியத்தினது சகல பதங்களின் சாக்ஷாத்காரமு முண்டாகின்றது. எப்பதத்தின் விருத்தி எப்பொருளில் முன் அறியப்பட்டதா யிருக்குமோ, அப்பதத்தான் அப்பொருளின் ஸ்மிருதி யுண்டா கின்றது. அதன்பின் ஒன்றற்கொன்று சம்பந்தமுடைய சகல பதார்த்தங்களின் ஞானமாகிய அல்லது சகல பதார்த்தங்களின் ஒன்றற் கொன்றுள்ள சம்பந்த ஞானமாகிய வாக்கியார்த்த ஞான

முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: 'நீ ஆவைக் கொண்டு' என்னும் வாக்கியத்தில் ஆமுதலிய பதங்களெவையோ, அவற்றிற்குத் தமது பொருளில் விருத்தியின் இவ்வியல்பினதாய ஞானம் முதலிற் புருஷனுக் குண்டாதல் வேண்டும். ஆவென்னும் பதத்திற்கு ஆத் தன்மை விசிஷ்ட பசு விசேஷ (விலங்கின் பேத) த்தில் சக்தி யுண்டு. இரண்டாம் வேற்றுமைக்குச் செய்யப்படுபொருண்மையிற் சக்தியாம், கொண்டுவருதலிற் கொண்டுவாவென்னும்பதத்திற்குச் சக்தியாம், ஆய்விசுதி புணர்ந்துகெட்ட வாவென்னும் பதத்திற்கு வினையினும் ஏவற்கண்ணும் சக்தியாம். சம்போதன யோகசேதன த்தில் (விளித்தலின் சம்பந்தத்தையுடைய உயர்திணையில்) நீ யென்னும் பதத்திற்குச் சக்தியிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சக்திஞான முடையவனுக்கு 'நீ ஆவைக் கொண்டு' என்னும் வாக்கியத் திற்குச் சுரோத்திரத்தோடு சம்பந்தமுண்டாகவே, ஆ முதலிய சகல பதங்களின் சாக்ஷாத்காரமு முண்டாய் அதனால் அப் பதங் களினது சக்கியார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. யானைப் பாகனது ஞானத்தால் அவன் சம்பந்தமுடைய யானையின் ஸ்மி ருதி யுண்டாதல் போலப் பதங்களின் ஞானத்தால் அவற்றின் சம்பந்தமுடைய சக்கியார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. 'இவன் யானைப்பாகன்' என்று யானைக்கும் மாவுத்தனுக்கு முள்ள சம்பந்தத்தின் ஞானம் எவனுக்குண்டாகாமல் 'மனிதன்' என்னும் ஞான முண்டாகின்றதோ, அவனுக்கு யானைப்பாகனைக் கண்டுழி யும் யானையின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிதில்லை. அதுபோல இப்பதத் திற்கு இது சக்கியமாம், அல்லது இலக்கியமாமெனச் சக்தியல்லது இலக்கணையாகிய சம்பந்தத்தின் பூர்வ ஞானம் எவனுக் குண்டா காமல், அறியப்படாத பொருளினையுடைய பதத்தின் கிராவண சாக்ஷாத்கார மு (செவி யுணர்வு) ண்டாகின்றதோ, அவனுக்குப் பதங்களின் கிராவணத்தாலும் அர்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாகி தில்லை. ஆகலின் விருத்தியோடு கூடிய பதத்தின் ஞானம் பதார்த்த ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம்; கேவல பதத்தின் ஞானம் ஏதுவன்று. பதங் களின் ஞானத்தால் சகலபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதியு முண்டாய்ச் சகல பதார்த்தங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள சம்பந்தத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. அல்லது பதங்களின் ஞானத்தால் ஒன் றற்கொன்று சம்பந்தமுள்ள எப்பதார்த்தங்களின் ஸ்மரண முண் டாயிருக்கின்றதோ, ஒன்றற்கொன்று சம்பந்தத்தோடு கூடிய அப்

பிரகாசம்.] ௩௮. வாக்கியார்த்தஞானத்தின் கிரமம். எக

பதார்த்தங்களின் ஞான முண்டாகின்றது. அந்தப் பதார்த்தங்களின் ஞானம் அல்லது சம்பந்தத்தோடு கூடிய பதார்த்தங்களின் ஞானம் வாக்கியார்த்த ஞானமெனப்படும்; சாப்தீப்பிரமையென்றும் சொல்லப்படும். ‘ஆவைக் கொண்டுவா நீ’ என்னும் வாக்கியத்தில் ஆ வென்னும் பதப் பொருட்கு இரண்டாம் வேற்றுமைப் பொருளாகிய செயப்படு பொருண்மையில் ஆதேயத் தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. ஆதேயத்தன்மையினை விருத்தித்துவம் (விருத்தித்தன்மை) என்பர். ‘கொண்டுவா’ என்பதின் பொருளாகிய கொணர்தலிற் செயப்படு பொருண்மையை நிரூபிக்குந் தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. வாவென்பதற்கு வினை, ஏவலென இரண்டு பொருளுண்டு. ஆண்டு வினையிற்கொணர்தலின் அதுகூலத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. வினைக்கு நீ யென்னும் பதப்பொருளில் ஆசிரயத்தன்மைச் சம்பந்தமும், ஏவற்கு நீ யென்னும் பதப்பொருளில் விடயத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. ஆகலின் “ஆவின் கணிருக்கும் செயப்படு பொருண்மையை நிரூபிக்கும் கொணர்தலான அதுகூல வினையின் ஆசிரயமாகிய பிரேரணை (ஏவலின்) விஷயம் நீ யென்னும் பதப்பொருளாம்” என னும் ஞானவாக்கியம் சுரோதாவிற்குண்டாகின்றது. ஆண்டுவிருத்தி விசிஷ்ட சகல பதங்களின் ஞானமும் சத்தப்பிரமாணமாம்; பதங்களின் ஞானத்தாலுண்டாகும் அவற்றினது அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி வியாபாரமாம்; வாக்கியார்த்த ஞானம் பயனும். இவ்வாற்றான் இலௌகிக வைதிக வாக்கியங்களால் அநேக விடங்களில் பதார்த்தங்களினது சம்பந்தத்தின் அல்லது சம்பந்தத்தோடுகூடிய பதார்த்தங்களின் ஞானமே பயனாகின்றது. என்றாலும் துவம்பதார்த்தத்தின் சம்பந்தியாகிய தத்பதார்த்தத்தின் ஞானமும் தத்பதார்த்தத்தின் சம்பந்தியாகிய துவம்பதார்த்தத்தின் ஞானமும் மகா வாக்கியங்களால் அங்கீகரிக்கின், “இப்புருஷன் அசங்கனே” என்றல் முதலிய சுருதி வாக்கியங்களால் வேதார்த்தப் பிரதிபாத்திய (உபநிடதங்களாற் சொல்லப்படும்) பிரஹ்மத்திற்கு அசங்கத் தன்மை சொல்லப் படுகின்றமையால் அதற்குப் பாதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் மகாவாக்கியங்களாற் சொல்லப்படுவது அகண்டபிரஹ்மமாம். வாக்கியங்கள் அகண்டார்த்தத்தை யறிவிப்பனவா மென்பதில் நிரூபிடாரந்தம் சம்க்ஷேபசாரீரகத்தில் ஸ்பஷ்டமாம்; விரிவஞ்சியெழுதப்படவில்லை.

௩௯. இலக்ஷணையின்றன்மை.

மகா வாக்கியங்களில் இலக்கணையின் கிரமம் விசார சாகரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதனைத் தெரிந்துகொள்க. பதத்தின் சக்கியத்தோடுள்ள சம்பந்தத்தினை இலக்ஷணையென்பர். ஆதலால் பதத்திற்குப் பரம்பரைச் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணையிருக்கின்றது. ஏனெனின், பதத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தம் சக்கியத்தோடெண்டாகின்றது. அச்சக்கியத்தின் சம்பந்தம் இலக்ஷணையோடெண்டாகின்றது; ஆதலால் சக்கியவாயிலாகப் பதத்திற்குச் சம்பந்தமிருத்தலான் பரம்பரைச் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணைவிருத்தியுண்டு. இக்காரணத்தானே நூலாசிரியர்கள் இலக்ஷணை விருத்தியினை * ஜகந்நிய மெனக் கூறியிருக்கின்றனர். யாண்டுப் பதத்திற்குச் சாக்ஷாத் சம்பந்தமாகிய சக்திவிருத்தி சம்பவிக்க வில்லையோ, ஆண்டுப் பரம்பரைச் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணைவிருத்தி அங்கேரிக்கப்படும். இக்காரணத்தானே நூலாசிரியர்கள், யாண்டுச் சக்தியார்த்தத்தில் சொல்லுவோனது தாற்பரியஞ் சம்பவிக்கவில்லையோ, ஆண்டு இலக்ஷணைவிருத்தியை யங்கேரித்துப் பதத்தினிலகியிப்பொருளை யங்கேரித்தல் தகுதியாம். யாண்டுச் சக்கியார்த்தத்தில் உரைப்போனது தாற்பரியம் சம்பவிக்கின்றதோ, ஆண்டு இலகியப்பொருளை யங்கேரித்தல் தகுதியன்றென்று எழுதியிருக்கின்றார்கள். அவ்விலக்ஷணை கேவல லக்ஷணை, இலகிய லக்ஷணையென்னும் பேதத்தால் இருவகையாம். பதத்திற்குச் சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்த முண்டாகுமாயின் அதனைக் கேவல லக்ஷணையென்பர். கங்கையென்னும் பதத்திற்குக் கரையினிடத்து இலக்ஷணை யுண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்கியமாகிய பிரவாகம் எதுவோ அதற்குக் கரையோடுள்ள சாக்ஷாத் சம்பந்தம் யோகமா(அவயவசக்தியா)ம். ஆகலின் கங்கையென்னும் பதத்திற்குக் கரையினிடத்துக் கேவல இலக்ஷணையாம். இலகிய லக்ஷணையின் உதாரணம் இதுவாம்:— † “நுவிரேபம் ஒலிக்கின்றது” என்னும் வாக்கியத்திற்கு “இரண்டு ரேபங்கள் (ரகரங்கள்) ஒலிக்கின்றன” என்னும் பொருள் பதங்களின் சக்தி

* ஜகந்நியம் - தாழ்ந்தது.

† நுவிரேபம் என்பது இரண்டு ரகரங்களையுடைய பதத்தின் பொருளாம். இரண்டு ரகரங்களையுடைய பதம் பிரமரம்; அதன்பொருள் வண்ம.

யாற் றோற்றுக்கின்றது. அவ்வெழுத்து வடிவான ரேபத்தில் ஒலித் தல் சம்பவியாது. ஆதலால் சக்கியார்த்தத்தில் உரைப்பவனுக்குத் தாற்பரியமில்லை. ஆனால் இரண்டு ரேபங்களைபுடைய பிரமரபதம் எதுவோ அதன்சக்கியத்தின்கண்ணே ரேப பதத்திற்கு இலக்கூணையாம். அது கேவலலக்கூணையோவன்று. ஏனெனின் எப்பொருளில் பதத்தினது சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, அதன்கண் கேவல லக்கூணை யுண்டாகின்றது. துவிரேப பதத்தின் சக்கியம் இரண்டுரேபமாம். அவற்றின் அவயவித்தன்மைச் சம்பந்தம் பிரமரபதத்திலுள்ளது. அப்பதத்தின் சக்திரூபசம்பந்தம் தனது வாச்சியமாகிய வண்டில் இருக்கின்றது. ஆதலால் சக்கிய சம்பந்தியாகிய பிரமரபதம் எதுவோ அதன் சம்பந்தமிருத்தலால் சக்கியத்தின் பரம்பரைச்சம்பந்தமிருக்கின்றது; ஆகலின் இலக்கூற்றலக்கூணையாம். இரண்டுரேபங்களைத் துவிரேபமென்று கூறுவதில்லை. இரண்டு ரேபங்களுடையதனைத் துவிரேபமென்பர். இரண்டு ரேபமுடையது பிரமரபதமாம். ஆகலின் துவிரேப பதத்தின் சக்கியமாகிய பிரமரபதமெதுவோ, அதற்கு வண்டினோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தமிருத்தலால் கேவலலக்கூணைச்சம்பவிக்கின்றது. என்றாலும் வியாகரணமதத்தில் அது சமாசத்தின் (*தொகைச்சொல்லின்)சக்தியாமாகலின் துவிரேப பதத்தின் சக்கியம் இரண்டு ரேபங்களைபுடைய பிரமரபதமாம். நியாயவைசேஷிகர் முதலியோர் மதத்தில் சமாசசமுதாயத்திற்கு (தொகைச்சொற் றொகுதிக்கு)ச் சக்தி யங்கீகரிப்பதில்லை. ஆனால் சமாச சமுதாயத்தின் அவயவங்க ளெவையோ, அவற்றிற்கு இலக்கூணை விருத்தியினால் அதிக அர்த்தம் சமாசத்தின்கண் தோற்றுக்கின்றது. எங்ஙனம்: 'துவிரேபம்' என்னும் இவ்வளவும் சமாச சமுதாயமாம். அதற்கு எப்பொருளினும் சக்தி யில்லை. ஆண்டுத் துவித்துவ (இருமைச்) சங்கை விசிஷ்டம் துவிபதத்தின் அர்த்தமாம். ரேபத்தன்மைச் சாதிவிசிஷ்ட அக்ஷரம் ரேபபதத்தின் பொருளாம். துவிபதத்தின் சக்கியத்திற்கும் ரேபபதத்தின் சக்கியத்திற்கு முள்ள அபேதசம்பந்தம் வாக்கியார்த்த மாகுமாயின், துவித்துவ சங்கையுடையன ரேபங்களாமென்னும் அர்த்தமே சக்கியமாம். துவிரேபமுடைய பதத்தினைத் துவிரேபமென்பர். அஃது இலக்கூணை விருத்தியை யங்கீகரித்துக் கூறுகின்றனர்.

* துவிரேபம் என்பது தேன்மொழியினைப் போல அன்மொழித் தொகைச்சொல்.

ஆனால் இத்துணைப் பேதமுண்டு:—நியாய வைசேஷிகர சக்சியத்திற்கு இலக்ஷணை யங்கீகரிப்பதில்லை. ஏனெனச் சம்பந்தத்தை இலக்ஷணை யென்பர். பதசமுதாயம் வாக்கியத்திற்கு எப்பொருளினும் சக்தியில்லை. ஆதலால் சக்சியத்தின் அபாவமிருத்தலான் சக்சியம் இலக்ஷணை வாக்கியத்திற்குப் பொருந்தாது. பதத்திற்கு முண்டென்னும் மதத்தில் இரேப பதத்திற்கு இரேப கண் இலக்ஷணையாம். மீமாம்ஸைமதத்தினும் அங்ஙனம் மதத்தினும் வாக்கியத்திற்கும் இலக்ஷணை யங்கீகரிப்பதில்லை. யத்தி இலக்ஷணையில் எத்தோஷம் சொல்லப்பட்டதோ, அதற்கு சமாதானமாம்:— பத சமுதாயம், எமென்பர். அச்சமுதாயம் ஒவ்வோர்பதத்தினும் வேறன் பதங்களின் சக்சியமே வாக்கியத்தின் சக்சியமாம். அச்சம்பந்தம் இலக்ஷணை யன்று; போத்திய (அறியப்படுகிறது) இலக்ஷணையா எமென்பர். பதத்தின் சக்சியத்தன்மையால் அறியப்படுவ தாதல்போல ஒன்றற்கொன்று சப்த சமுதாய பதார்த்தவடிவ அல்லது பதார்த்தங்களின் சக்சிய வாக்கியார்த்தம் வாக்கியத்தால் அறியப்படுவதாம். அத்தானறியப்படும் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணை எங்ஙனம் குளதோ, அங்ஙனமே வாக்கியத்தானறியப்படும் இலக்ஷணை வாக்கியத்திற்கு முண்டென்னும் மதத்தின் சமுதாயத்திற்கு இரண்டு ரேபமுடைய பதத்தின்களையாம். இவ்வாற்றான் துவிரேப பதத்தான் இலக்ஷணை (பட்ட) பிரமர பதத்திற்கு வண்டினிடத்து இலக்ஷணை இலக்ஷித இலக்ஷணையெனப்படும். அதுவும் இலக்ஷண்கியதேயாம். ஏனெனின், துவிரேப பதத்தின் சக்சியம் இரண்டு ரேபங்களுக்குப் பிரமர பதத்தோடு சாக்ஷாத் பிரமரமாகிய வண்டோடு பிரமர பதவாயிலாகப் பத பந்தமு மிருக்கின்றனவாகலின், சக்சிய சம்பந்தமாகிய இன்னும் இலக்ஷித இலக்ஷணை வேறன்று. வியாகரணம் இரேப பதத்தின் சக்சியம் இரண்டு ரேபங்களுடையதாய்மாம். அதற்கு வண்டோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தமுண்ட இவ்வுதாரணம் இலக்ஷித இலக்ஷணையினதன்று; கேட்க வியனதாம். இம்மதத்தில் இலக்ஷித இலக்ஷணையின் உ

கம் தேவதத்தன்' என்றல் முதலியனவாம். ஈண்டுச் 'சிங்கத்தோடபின்னன் தேவதத்தன்' என்னும் வாக்கியார்த்தம் பதங்களின் சக்திவிருத்தியாற் றோன்றுகின்றது; அது சம்பவியாது. ஏனெனின் பசுத்தன்மைச் சாதியும் மனிதத் தன்மைச் சாதியும் ஒன்றற்கொன்று விருத்தமாம்; ஒன்றினிடத்துச் சம்பவியா. ஆகலின் சிங்கமென்னும் சொல்லிற்குச் சூரத்தன்மை சூரரத்தன்மைத் தர்மமுடைய புருஷனிடத்து இலக்கூணையாம். அப்புருடனோடு சிங்கமாகிய சக்கியத்திற்குச் சாக்ஷாத் சம்பந்த மின்மையால் கேவலலக்கூணையோ இல்லை. ஆனால் சூரத்தன்மை முதலியவற்றோடு சிங்கசத்தத்தின் சக்கியத்திற்கு ஆதேயத்தன்மைச் சம்பந்தமுளது. சக்கிய சம்பந்தியாகிய சூரத்தன்மை முதலியவற்றிற்குப் புருஷனிடத்து ஆசிரயத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. ஆனால் சிங்கத்தின் சூரத்தன்மைக்கும் புருஷனது சூரத் தன்மைக்கும் அபேதம் அங்குகரிக்கின் சிங்கத்தின் சூரத்தன்மைக்குத் தேவதத்தனிடத்து அநீகரணத்தன்மையின் சம்பந்தமாம். இரண்டு சூரத்தன்மைகளுக்கும் ஒன்றற்கொன்று பேத மங்குகரிக்கின், சிங்கத்தினது சூரத்தன்மைக்குப் புருஷனிடத்துத் தன்னினமுள்ள சூரத்தன்மையின் அதிகரணத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. சிங்கத்தின் சூரத்தன்மை தானென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். இவ்வாற்றான் வாக்கியத்திற்குப் பரம்பரைச் சம்பந்த மிருத்தலான், சிங்க சத்தத்திற்குச் சூரத்தன்மை முதலிய குண விசிஷ்டனிடத்து இலக்கித லக்கூணையாம். சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தத்தினை இலக்கித லக்கூணையென்பர்.

இலக்கித லக்கூணையென்னும் சொல்லால் முற்கூறிய பொருளின் சித்தி (பெறுதி)கிலேசமுடையதாம்; ஏனெனின், இலக்கித லக்கூணையெனுஞ் சொல்லின் * ரூடியோ சக்கியத்தின் பரம்பரைச்

* ரூடி (இடுகுறி) யென்பது பதத்தின் சமுதாய சக்தி (பொதுவாற்றல்). அவ்வாற்றலுடைய பதங்கள் மரம், நிலம் என்பனவாம். யோகம் (காரணம்) என்பது பதத்தின் அவயவங்களில் (சொல்லின் பகுதி விகுதி முதலிய வுறுப்புகளில்) உள்ள சக்தியாம். அவ்வாற்றலுடைய பதங்கள் அணி, முடி முதலியனவாம். யோகப்பொருளிலிருக்கும் ரூடிசக்தி யோக ரூடி (காரண இடுகுறி) யாம். இவ்வாற்றலுடைய பதங்கள் பங்கயம் முக்கண்ணன் முதலியனவாம். யோகப் பொருளினும் வேறாய பொருளிலிருக்கும் ரூடி சக்தி யோகரூடிசக்தியாம். அவ்வாற்றலுடையபதம் உற்பிதம்முதலியன. உற்பிதமென்னும் பதத்திற்கு யோகப்பொருள் பிளந்துகொண்டுவரும் மரம் கொடி முதலியன; ரூடிப்பொருள் ஓர் யாகம்.

சம்பந்தத்தால் கோசம் (நிகண்டு) முதலியவற்றில் ஓரிடத்து மில்லை. யோகவிருத்தியால் இலக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்கு முற்கூறிய பொருள் தோற்றுகிற தில்லை. ஏனெனின், இலக்ஷிதத்தின் இலக்ஷணை இலக்ஷித இலக்ஷணையென்பவ்வாறு ஆறும்வேற்றமைத் தொகையாகச் செய்யின், இலக்ஷிதம் அதாவது இலக்ஷணை விருத்தியாற் றேன்மிய தெதுவோ, அதன் இலக்ஷணை யென்பதே இலக்ஷித லக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாகச் சித்திக்கின்றது. துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது, சிங்கம் தேவதத்தன் என்ற முதலியனவாகச் சொல்லப்பட்ட இலக்ஷிதலக்ஷணையின் உதாரணமெதுவோ, அதில் முற்கூறிய சொருபமுள்ள இலக்ஷித லக்ஷணை சம்பவியாது. ஏனெனின் 'துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது' என்னுமவாக்கியத்தில் துவிரேப பதத்தால் பிரமரபதம் இலக்ஷிதமாகின்றது. அதற்கு வண்டினிடத்து இலக்ஷணை யுண்டாகுமாயின், முகூறிய அர்த்தம் சம்பவிக்கும். அவ்விரண்டு வார்த்தையுமில்லை ஏனெனின், துவிரேப பதத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தம் பிரமரபதத்தோ ளொதாயினும் துவிரேப பதத்தால் இலக்ஷிதம் பிரமரபதமன்று. ஏனெனின் சொல்லுவானது கருத்திற்கு விடயமாகுமாயின் சம்பந்தி இலக்ஷிதமாம்; கேவல சக்கிய சம்பந்தி இலக்ஷிதமன்று, கேவல சக்கிய சம்பந்தி இலக்ஷிதமாயின், கங்கையென்னும் பதத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்திகள் மீனமுதல் அநேகமுன; அவையாவுமே கங்கையென்னும் பதத்தால் இலக்ஷிதமாதல் வேண்டும். ஆதலால் சொல்லுவான் குறிப்பிற்கு விடமாகும் சக்கியசம்பந்தி இலக்ஷிதமாம். கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்கிய சம்பந்தியோ அநேகமாம். என்றாலும் 'கங்கையில் இனச்சேரி' என்னும் வாக்கியத்தில் கேட்பவனுக்குக் கங்கையென்னும் சொல்லால் கரையின் ஞான முண்டாகின்றது. இவ்வாறு கருத்திற்கு விடயமாகும் சக்கிய சம்பந்தி கேவலம் கரையாம். ஆதலின் கங்கையென்னும் பதத்தால் கரையே இலக்ஷிதமாம். பிற முதலியனவும் சக்கிய சம்பந்திகளா யிருக்கினும், முற்கூறிய கருத்திற்கு விடயமாதலில்லை யாகலின், கங்கையென்னும் பதத்தால் இலக்ஷிதமாகா. இவ்வாற்றான் துவிரேப பதத்திற்குச் சக்கியத்தின் சம்பந்தியோ பிரமரபதமாம். ஆனால் துவிரேப பதத்தால் பிரமரபதத்தின் ஞானம் கேட்பவனுக் குண்டாதல் வேண்டுமென்ற சொல்லுவான் கருத்தன்று. ஆனால் துவிரேப பதத்தால் பிரமர

பதத்தின் சக்கியமாகிய வண்டின் ஞானம் கேட்பவனுக் குண்டாதல் வேண்டுமென்பது சொல்லுவோனது கருத்தாம். ஆதலால் துவிரேப பதத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தியும் பிரமரபதமாம். சொல்லுவோனது முற்கூறிய கருத்திற்கு விடயமாதலின்மையால் துவிரேப பதத்தால் இலகஷிதம் பிரமரபத மன்று. ஒருவாற்றால் துவிரேப பதத்தால் இலகஷிதம் பிரமரபதமா மென்னும் வார்த்தையினை அங்கீகரித்துக் கொள்வோமாயினும் பிரமர பதத்திற்கு வண்டின்கண் சக்தி யிருக்கின்றதாகலின் அதற்கு இலகஷணை கூறுதல் அசங்கதமாம். இவ்வாற்றான் 'இலகஷிதமாகிய வண்டினது இலகஷணை இலகஷித லகஷணையாம்' என்றிவ்வாறு ஆறும்வேற்றுமைத் தொகையின் பொருள் முற்கூறிய உதாரணத்திற் சம்பவியாது. அங்நனமே 'சிங்கம் தேவதத்தன்' என்னும் உதாரணத்தினும் முற்கூறிய அர்த்தம் சம்பவியாது. சிங்கத்தின்க ணுள்ள சூரத்தன்மை முதலியன சிங்கசத்தத்தினது சக்கிய சம்பந்திகளாயிருக்கினும், சிங்க சத்தத்தால் சூரத் தன்மை முதலியவற்றின் ஞானம் கேட்பவனுக் குண்டாதல் வேண்டு மென்பது சொல்லுவோனது கருத்தன்று. ஆனால் சிங்க சத்தத்தால் சிங்கத்தை யொத்த புருஷனது போதம் கேட்பவனுக் குண்டாக வேண்டுமென்பது சொல்லுவானது கருத்தாம். ஆதலால் சக்கிய சம்பந்தியாயினும் சூரத்தன்மை முதலிய குணங்கள் முற்கூறிய கருத்திற்குவிடயமாகா திருத்தலான், சிங்க சத்தத்தால் இலகஷித மன்று. அன்றியும் ஒருவாற்றால் சிங்க சத்தத்தால் இலகஷிதமாம் சூரத் தன்மை முதலிய குணங்களென்பதை ஒப்புக்கொள்ளுவோ மாயினும் அவற்றிற்கு இலகஷணை கூறுதல் விருத்தமாம். ஏனெனின், சக்தியும் இலகஷணையும் எழுத்துவடிவமான சத்தத்தினவாம். சூரத்தன்மை முதலிய குணங்கள் சத்தரூபமன்று. ஆதலால் அவற்றிற்குச் சக்தி அல்லது இலகஷணை பொருந்தாது. இவ்வாற்றான் "இலகஷிதமாகிய பிரமர பதத்தின் இலகஷணை இலகஷித லகஷணையாம்" "இலகஷிதமாகிய சூரத்தன்மை முதலிய குணசமுதாயத்தின் இலகஷணை இலகஷித லகஷணையாம்" என்னும் இவ்வகையான பொருள் ஆறும் வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரித்தலா லுண்டாகின்றது. இவ்வர்த்தத்தில் சக்கியத்தினது பரம்பரைச் சம்பந்தத்தின் ஞானம் இலகஷித லகஷணை பென்னும் சொல்லா லுண்டாகிறதில்லை. முற்கூறிய உதாரணங்க ளிரண்டினும் சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்

பந்தமோ வண்டினிடத்தும் புருஷனிடத்துமாம். முற்கூறிய வண்ணம் இலகழிதிலகூஷ்ணையென்னும் சொல்லிற்கு*யோகப்பொருள் சம்பவியாது. என்றாலும் இனிக் கூறப்படும் வகையான் இலகழிதிலகூஷ்ணை பென்னுஞ் சொல்லின் யோகப் பொருள் ஆறும் வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரித்துச் சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தமாகவே சம்பவிக்கின்றது. சொல்லுவானது கருத்திற்கு விடயமாகும் சக்கிய சம்பந்தி இலகழித சப்தத்திற்குப் பொருளாமாயினும், பாகத்தியாக லகூஷ்ணையினால் சொல்லுவானது கருத்திற்கு விடயமாதலென்னும் இத்துணைப் பாகத்தைவிட்டு நின்ற சக்கிய சம்பந்தி ஈண்டு இலகழித சப்தத்திற்குப் பொருளாம். அங்ஙனமே இலகூஷ்ணையென்னும் சொல்லின் பொருளும் சக்கிய சம்பந்தமாம். அதன்கண் சக்கிய பாகத்தைவிட்டு நின்ற சம்பந்தமாத் திரம் பாகத்தியாக லகூஷ்ணையால் இலகூஷ்ணையென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். ஆதலால் இலகூஷ்ணையாகிய சக்கிய சம்பந்தியின் இலகூஷ்ணையாகிய சம்பந்தம் இலகழித லகூஷ்ணையென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். இவ்வாற்றான் சக்கிய சம்பந்தியின் சம்பந்தம் இலகழிதலகூஷ்ணையென்னும் சொல்லால் யோகவிருத்தியானே சித்தமாகின்றது. அல்லது இலகழித சப்தத்திற்கோ சக்கிய சம்பந்தியில் பாகத்தியாக லகூஷ்ணையாம். இலகூஷ்ணையெனுஞ் சொல்லிற்குச் சக்கிய சம்பந்தமே பொருளாம். அதற்குச் சம்பந்தமாத் திரத்தில் இலகூஷ்ணையிலலை. “இலகழிதத்தான் இலகூஷ்ணை, இலகூஷித லகூஷ்ணை” என்றில்வாறு மூன்றும்வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரிக்கின், இஷ்டமானபொருளின் சித்தியுண்டாகின்றது. இலகூஷிதத்தால் அதாவது சக்கிய சம்பந்தவாயிலாக, இலகூஷ்ணை அதாவது சக்கியத்தின் சம்பந்தம் என்பது இலகூஷித லகூஷ்ணையென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். சக்கிய சம்பந்தம் சிலவிடத்து நேரே யாகின்றது; சிலவிடத்துச் சக்கிய சம்பந்திவாயிலாக வுண்டாகின்றது. “துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது” என்றல் முதலிய விடங்களில் துவிரேப பதத்தின் சக்கியமாகிய இரண்டு ரேபங்களுக்கு வண்டோடு சம்பந்தமில்லை. அங்ஙனமே சிங்க சப்தத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தியாகிய சூரத்தன்மை முதலிய குணங்களின் வாயிலாகச் சிங்கசப்தத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தி சூரத் தன்மை முதலிய குண விசிஷ்டத்தின்கண்ணதாம். ஆதலால் சிங்க சப்தத்

* அவயவ ஆற்றலா லுணரப்படும் பொருளினே யோகப்பொருளென்பார்.

த்திற்கு இலக்கித மெனப்படும் சக்கிய சம்பந்தியாகிய குரத்தன்மை முதலிய குணங்களின் வாயிலாக இலக்கணை அதாவது சிங்க சத்தத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தம் புருஷனிடத்துள்ளதாம். ஆறும் வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரிக்கின், இலக்கிதம் இலக்கணையென்னும் சொற்களில் பாகத்தியாக லக்கணையை யங்கீகரித்தல் வேண்டும். மூன்றாவேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரிக்கின், இலக்கணையென்னும் சொல்லின் முக்கியார்த்தம் நிற்கின்றது. இலக்கித சத்தமொன்றினும் பாகத்தியாக லக்கணை யங்கீகரித்தல்வேண்டும். இலக்கித லக்கணையென்னும் சொல்லில் கீமதாரய சமாசம் (பண்புத்தொகை) அங்கீகரிக்கின் இலக்கிதம் இலக்கணையென்னும் சொற்களிரண்டிற்கும் முக்கியயோக அர்த்தம் நிற்கின்றது. பாகத்தியாக லக்கணை யங்கீகரிக்க வேண்டியதில்லை. அவயவங்களின் சக்தியால் எந்தச் சத்தம் தனது பொருளைத் தெரிவிக்கின்றதோ, அதனை யெளகிக சந்தமென்பர். எங்ஙனம்: * பாசகனென்னும் சொல்லில் 'பாச' என்னும் அவயவத்திற்குப் பாகம் பொருளாம், 'அகன்' என்னும் அவயவத்திற்குக் கர்த்தா (செய்வோன்) என்பது பொருளாம். இவ்வாற்றான் அவயவசக்தியால் பாகஞ்செய்வோன் பாசகனென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாயிருத்தலின், பாசகசப்தம் யெளகிக சப்தமாம். அவயவசக்தியை யோகமென்பர். இது பாரிபாஷிகச்சொல். சாஸ்திரத்தின் அசாதாரண சங்கேதம் பரிபாஷை யெனப்படும். பரிபாஷையாற் பொருளை யறிவிக்கும்சொல் பாரிபாஷிகச் சொல் லெனப்படும். இலக்கித சப்தத்திற்கு இலக்க, இத என்னும் இரண்டும் அவயவங்களாம். அவற்றுள் இலக்க என்னும் பதத்திற்குப் பொருள் இலக்கணம்; இதவென்னும் பதத்திற்குப் பொருள் சம்பந்தியாம். ஆதலால் இலக்கணை சம்பந்தியென்னும் பொருளை யறிவிக்கும் இலக்கிதசத்தம் யெளகிகமாம். இதனால் இலக்கணமுடையது இலக்கித சத்தத்தின் பொருளாம்; அங்ஙனமே சக்கிய சம்பந்தத்தின் பெயர் இலக்கணையாம். இது சாஸ்திரத்தின் சங்கேதமாம். ஆதலால் இலக்கணையென்னும் சொல் பரிபாஷையால் சக்கிய சம்

* சமைப்பவன் என்னும் சொல்லில் 'சமை' என்னும் அவயவத்திற்குச் சமைத்தல் பொருளாம்; 'அன்' என்னும் சொல்லிற்குக் கர்த்தா (செய்வோன்) என்பது பொருளாம். இவ்வாற்றானே அவயவ ஆற்றலால் சமையல் செய்வான் சமைப்பவனென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாதலின் சமைப்பவன் என்னும் சொல் யெளகிக (காரண)ச் சொல்லாம்.

பந்தமோ வண்டினிடத்தும் புருஷனிடத்துமாம். முற்கூறிய வண்
ணம் இலகழிதிலகூஷ்ணையென்னும் சொல்லிற்கு*யோகப்பொருள்
சம்பவியாது. என்றாலும் இனிக் கூறப்படும் வகையான் இலகழித
லகூஷ்ணையென்னுஞ் சொல்லின் யோகப் பொருள் ஆறும் வேற்று
மைத் தொகையை யங்கீகரித்துச் சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்
பந்தமாகவே சம்பவிக்கின்றது. சொல்லுவானது கருத்திற்கு
விடயமாகும் சக்கிய சம்பந்தி இலகழித சப்தத்திற்குப் பொருளா
மாயினும், பாகத்தியாக லகூஷ்ணையினால் சொல்லுவானது கருத்
திற்கு விடயமாதலென்னும் இத்துணைப் பாகத்தைவிட்டு நின்ற
சக்கிய சம்பந்தி ஈண்டு இலகழித சப்தத்திற்குப் பொருளாம். அங்
னவனமே இலகூஷ்ணையென்னும் சொல்லின் பொருளும் சக்கிய சம்
பந்தமாம். அதன்கண் சக்கிய பாகத்தைவிட்டு நின்ற சம்பந்தமாத்
திரம் பாகத்தியாக லகூஷ்ணையால் இலகூஷ்ணையென்னும் சொல்லி
ற்குப் பொருளாம். ஆதலால் இலகூஷ்ணமாகிய சக்கிய சம்பந்தி
யின் இலகூஷ்ணையாகிய சம்பந்தம் இலகழித லகூஷ்ணையென்னும்
சொல்லிற்குப் பொருளாம். இவ்வாற்றான் சக்கிய சம்பந்தியின்
சம்பந்தம் இலகழிதலகூஷ்ணையென்னும் சொல்லால் யோகவிருத்தி
யானே சித்தமாகின்றது. அல்லது இலகழித சப்தத்திற்கோ சக்
கிய சம்பந்தியில் பாகத்தியாக லகூஷ்ணையாம். இலகூஷ்ணையென்னுஞ்
சொல்லிற்குச் சக்கிய சம்பந்தமே பொருளாம். அதற்குச் சம்பந்த
மாத்திரத்தில் இலகூஷ்ணையிலலை. “இலகழிதத்தான் இலகூஷ்ணை, இல
கழித லகூஷ்ணை” என்றிவ்வாறு மூன்றும்வேற்றுமைத் தொகையை
யங்கீகரிக்கின், இவ்வுடமானபொருளின் சித்தியுண்டாகின்றது. இல
கூஷ்ணத்தால் அதாவது சக்கிய சம்பந்தவாயிலாக, இலகூஷ்ணை அதா
வது சக்கியத்தின் சம்பந்தம் என்பது இலகூஷ்ண லகூஷ்ணையென்னும்
சொல்லிற்குப் பொருளாம். சக்கிய சம்பந்தம் சிலவிடத்து நேரே
யாகின்றது; சிலவிடத்துச் சக்கிய சம்பந்திவாயிலாக வுண்டாகின்
றது. “துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது” என்றல் முதலிய விடங்களில்
துவிரேப பதத்தின் சக்கியமாகிய இரண்டு ரேபங்களுக்கு வண்
டோடு சம்பந்தமில்லை. அங்நவனமே சிங்க சப்தத்தினது சக்கிய
த்தின் சம்பந்தியாகிய சூரத்தன்மை முதலிய குணங்களின் வாயி
லாகச் சிங்கசப்தத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தி சூரத் தன்மை
முதலிய குண விசேஷத்தின்கண்ணதாம். ஆதலால் சிங்க சப்த

* அவயவ ஆற்றலா லுணரப்படும் பொருளினையோகப்பொருளுென்பர்.

த்திற்கு இலகஷித மெனப்படும் சக்கிய சம்பந்தியாகிய சூரத்தன்மை முதலிய குணங்களின் வாயிலாக இலகஷணை அதாவது சிங்க சத்தத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தம் புருஷனிடத்துளதாம். ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரிக்கின், இலகஷிதம் இலகஷணையென்னும் சொற்களில் பாகத்தியாக லகஷணையை யங்கீகரித்தல் வேண்டும். மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரிக்கின், இலகஷணையென்னும் சொல்லின் முக்கியார்த்தம் நிற்கின்றது. இலகஷித சத்தமொன்றினும் பாகத்தியாக லகஷணை யங்கீகரித்தல் வேண்டும். இலகஷித லகஷணையென்னும் சொல்லில் கரீமதாரய சமாசம் (பண்புத்தொகை) அங்கீகரிக்கின் இலகஷிதம் இலகஷணையென்னும் சொற்களிரண்டிற்கும் முக்கிய யோக அர்த்தம் நிற்கின்றது. பாகத்தியாக லகஷணை யங்கீகரிக்க வேண்டியதில்லை. அவயவங்களின் சக்தியால் எந்தச் சத்தம் தனது பொருளைத் தெரிவிக்கின்றதோ, அதனையேனக்கிக் கந்தமென்பர். எங்ஙனம்: * பாசகனென்னும் சொல்லில் 'பாச்' என்னும் அவயவத்திற்குப் பாகம் பொருளாம், 'அகன்' என்னும் அவயவத்திற்குக் கர்த்தா (செய்வோன்) என்பது பொருளாம். இவ்வாற்றான் அவயவசக்தியால் பாகஞ்செய்வோன் பாசகனென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாயிருத்தலின், பாசகசப்தம் யெளகிக சப்தமாம். அவயவசக்தியை யோகமென்பர். இது பாரிபாஷிகச்சொல். சாஸ்திரத்தின் அசாதாரண சங்கேதம் பரிபாஷை யெனப்படும். பரிபாஷையாற் பொருளை யறிவிக்கும் சொல் பாரிபாஷிகச் சொல் லெனப்படும். இலகஷித சப்தத்திற்கு இலகஷ, இத என்னும் இரண்டும் அவயவங்களாம். அவற்றுள் இலகஷ என்னும் பதத்திற்குப் பொருள் இலகஷணம்; இதவென்னும் பதத்திற்குப் பொருள் சம்பந்தியாம். ஆதலால் இலகஷண சம்பந்தியென்னும் பொருளை யறிவிக்கும் இலகஷிதசத்தம் யெளகிகமாம். இதனால் இலகஷணமுடையது இலகஷித சத்தத்தின் பொருளாம்; அங்ஙனமே சக்கிய சம்பந்தத்தின் பெயர் இலகஷணையாம். இது சாஸ்திரத்தின் சங்கேதமாம். ஆதலால் இலகஷணையென்னும் சொல் பரிபாஷையால் சக்கிய சம்

* சமைப்பவன் என்னும் சொல்லில் 'சமை' என்னும் அவயவத்திற்குச் சமைத்தல் பொருளாம்; 'அன்' என்னும் சொல்லிற்குக் கர்த்தா (செய்வோன்) என்பது பொருளாம். இவ்வாற்றானே அவயவ ஆற்றலால் சமையல் செய்வோன் சமைப்பவனென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாதலின் சமைப்பவன் என்னும் சொல் யெளகிக (காரண)ச் சொல்லாம்.

பந்தமாகிய பொருளை யறிவிப்பதா யிருத்தலால் பாரிபாஷிகமாம். 'இலக்ஷிதமாகிய இலக்ஷணை இலக்ஷித லக்ஷணை' என்பது பண்புந் தொகை. இலக்ஷணமுடையதாகிய இலக்ஷணை பென்னும் பொருள் பண்புத் தொகையாற் சித்திக்கின்றது. அசாதாரண தர்மத்தினை இலக்ஷணமென்பர், சக்கியசம்பந்தத்தை இலக்ஷணையென்பர். ஆதலால் இலக்ஷணையின் அசாதாரண தர்மம் சக்கிய சம்பந்தத்தினை மையாம். அதுவே அதன் இலக்ஷணமாம். சக்கியத்தின் சம்பந்தம் சாக்ஷாத் பரம்பரையென்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்தாம். அநேக விடங்களில் சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணையுண்டு. 'துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது' 'சிங்கம் தேவநத்தன்' என்றல் முதலியவற்றில் சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமில்லை. என்றாலும் இலக்ஷணையின் அசாதாரண தர்மம் சக்கிய சம்பந்தத்தன்மையாம். சம்பந்தத்திலுள்ள சாக்ஷாத்தன்மை இலக்ஷணையின் இலக்ஷணத்தில் பிரவேச முடையதன்று. யாண்டுச் சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தமுளதோ, ஆண்டும் சக்கிய சம்பந்தத் தன்மை யாகிய தன்னிலக்கணமுடையது இலக்ஷணையாம். 'கங்கையில் இடைச்சீரே' என்றல் முதலிய உதாரணங்களில் சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணையுளதாயினும், சம்பந்தத்தின் சாக்ஷாத் தன்மை இலக்ஷணையின் இலக்ஷணத்தில் பிரவேச முடையதன்று. ஆனால் சாக்ஷாத் பரம்பரைச் சாதாரண சம்பந்தத்தன்மை வடிவமாக இலக்ஷணையின் இலக்ஷணத்தில் சம்பந்தமாத்திரம் பிரவேச முடையதாம். இதனாற்றான் 'சக்கியசம்பந்தமுடையது இலக்ஷணை' எனச் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றது. 'சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தம் இலக்ஷணை' என்று சொல்லவில்லை. இவ்வாற்றான் இலக்ஷித அசாவது சக்கிய சம்பந்தத்தன்மை வடிவ தன்னிலக்கணமுடைய இலக்ஷணை இலக்ஷித லக்ஷணையெனும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். அது பரம்பரைச் சம்பந்த ஸ்தலத்திற் சம்பவிக்கின்றது. இலக்ஷித லக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்கு முற்கூறிய பொருள் சாக்ஷாத் சம்பந்த ஸ்தலத்திலும் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டும் இலக்ஷித லக்ஷணை சொல்லுதல்வேண்டும்; என்றாலும் "இலக்ஷிதமான லக்ஷணை இலக்ஷிதலக்ஷணை" என்று சொல்லுதலின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— சக்கிய சாக்ஷாத்தன்மை விசிஷ்ட சம்பந்தத்தன்மை யின்மீது கேவலசக்கியசம்பந்தத்தன்மையான இலக்ஷணமுடையதாகிய இலக்ஷணை இலக்ஷித லக்ஷணை யென்பதாம். ஆதலால் கேவல லக்ஷணை கொள்ளப்படுகிறதில்லை. இவ்வாற்றற் பண்புத்தொகையாம்.

சில நூல்களில் இவ்வாறெழுதப்பட்டிருக்கின்றது:—“சிங்கம் தேவதத்தன்” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் சிங்கமுதலிய சொற்கள் கௌணி விருத்தியால் புருஷன் முதலியோரை அறிவிப்பனவா யிருக்கின்றன. எங்ஙனம் சக்தி லக்ஷணைகள் பதத்தின் விருத்திக ளாகின்றனவோ, அங்ஙனமே மூன்றாவது கௌணியும் விருத்தியாம். பதத்தின்சக்கிய அர்த்தத்தில் எந்தக்குண மிருக்கின்றதோ, அதனையுடைய அசக்கிய அர்த்தத்தில் பதத்தின் கௌணி விருத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எங்ஙனம்: சிங்க பதத்தின் சக்கியத்தில் சூரத்தன்மை முதலிய குணங்க ளிருக்கின்றன; அவற்றையுடையவன் சிங்க சத்தத்திற்கு அசக்கியமாகிய (சக்கியமாகாத) புருடன்; அவனிடத்துச் சிங்க சத்தத்தின் கௌணி விருத்தி யிருக்கின்றது. அது முற்கிரமப்படி இலக்ஷணையின் உட்பட்டதாம்.

சுக. நான்காவது வியஞ்சனாவிருத்தியைக் கூறுதல்.

நான்காவது வியஞ்சனாவிருத்தி அலங்கார நூல்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அதன் உதாரணம் இதுவாம்:—சத்துருவின் வீட்டில் போஜனத்தின் பொருட்டுப் பிரவர்த்தித்த புருஷனைப் பார்த்து ‘விஷத்தைப் புசி’ என்று அவனுக்குப் பிரியமாகிய மற்றோர் புருஷன் சொல்லுகிறான். ஆண்டு ‘விஷத்தைச் சாப்பிடு’ என்பது சக்திவிருத்தியால் வாக்கியத்தின் பொருளாம். சொல்லுவோனுக்குப் போஜனத்தின் அபாவத்தில் கருத்தாம். போஜனத்தில் சக்தியுடைய அப்பதத்திற்கு அபாவத்தில் சம்பந்தமின்மையால் இலக்ஷணையும்பொருந்தாது. ஆதலாற் சத்துருவின் வீட்டிலுண்ணுதலின் நிவிருத்தி வாக்கியத்தின் வியங்கியப்பொருளாம். வியஞ்சனா விருத்தியாற் றோற்றும் பொருள் எதுவோ, அது*வியங்கியப் பொரு ளெனப்படும். வேறு உதாரணம்:—சந்தியாகாலத்தில் அநேக புருஷர்களைப் பல காரியங்களிற் பிரவர்த்தித்தற்பொருட்டு ஒருவன் ‘சூரியன் அஸ்தமித்தது’ என்னும் வாக்கியத்தை யுச்சரித்தான். அதைக்கேட்டுப் பலபுருஷர்கள் அக்காலத்தில் தத்தம் கர்த்தவ்வியங்களோ (தாம் தாம் செய்யவேண்டியவற்றை)த் தெரிந்து பிரவர்த்திக்கிறார்கள். ஆண்டு அநேக புருடர்களுக்குப் பல கர்த்தவ்வியத்தின் ஞானம் வியஞ்சனாவிருத்தியா லுண்டாகின்றது. இவ்வாறு

* வியங்கியம்=குறிப்பு.

வியஞ்சனவிருத்தியின் அநேக உதாரணங்களை காவியப்பிரமாணம் காவியப் பிரதீப முதலிய நூல்களில் மம்பட்டர் கோவிந்தபட்டர் முதலியோர் எழுதியிருக்கின்றனர். அவ்வநேக உதாரணங்களும் சிங்கார ரசமுடையனவா யிருத்தலின் ஈண்டு எழுதப்படவில்லை. நியாய நூல்களில் வியஞ்சனவிருத்திக்கும் இலகூணவிருத்தியில் அடக்கம் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றது. சக்கிப சம்பந்தமுடைய அர்த்தத்தின் ஞானமோ இலகூணவிருத்தியாற் சம்பவிக்கும். சக்கி யார்த்தத்தின் சம்பந்தியாகிய அர்த்தத்தில் இலகூணை சம்பவியாது. அது சத்தத்தாற் றேற்றும்பொருட்டு வியஞ்சனவிருத்தி யங்கேரி த்தல் வேண்டுமென்று அலங்காரநூலார் கூறுவர். அதற்குச் சமர தானம் வருமாறு:— சாக்ஷாத் பரம்பரை யென்னும் பேரத்தால் சம்பந்தம் இருவகையாம். அவற்றுள் சாக்ஷாத் சம்பந்தமோ பரஸ் பரம் சிலவற்றிற்கே யுண்டாகின்றது; எல்லாவற்றிற்கு முண்டா வதில்லை. பரம்பரைச் சம்பந்தமோ சகல பதார்த்தங்களுக்கும் பரஸ்பரம் சம்பவிக்கும். அதிகமாய்ச் சொல்லுவதென்ன? கோத் தன்மை அகவத்தன்மைகளுக்கும் பரஸ்பரம்*வியதிகரணத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. கடாபாவமும் கடமும் பரஸ்பர விரோதிக ளாம். என்றாலும் கடத்தில் கடாபாவத்தின் பிரதியோகத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. கடத்திற்குத் தனது அபாவத்தில் சுவவிநு தீப (தன்னிடத்திருக்கும்) பிரதியோகத்தன்மையை நிரூபிக்குந் தன்மைச்சம்பந்தமிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சர்வபதார்த்தங்களுக்கும் தம்மில் பரம்பரைச் சம்பந்தம் சம்பவிக்கின்றது. ஆதலால் வியங்கிய ப் பொருளும் சக்கிப சம்பந்தியாயிருத்தலின் இலகூணத்தில் அடங் கியதாம். வியஞ்சனவிருத்தியின் நிருபணம் காவியப்பிரகாசத்திலும் அதன் உரையிலும் ஜயராமபட்டாசாரியர் முதலியோரால் எழுதப் பட்டிருக்கின்றது. அவ்வனமே காவியப்பிரதீபத்திலும் அதன் உரை யாகிய உத்யோதனத்திலும் நாகோஜிபட்டர் எழுதியிருக்கின்றனர்; அதன் கண்டனமும் நியாயநூல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. விபாகரண நூல்களிலும் சிலவிடத்துக் கண்டனமும் சிலவிடத்து நிருபணமும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் நூல்களில் கண்டனத்தின் அல்லது நிருபணத்தின் ஆக்கிரகம் (மேற்கொள்ளல்) இல்லை. ஆதலால் நிருபணத்தின் தன்மைமாதிரி அறிவிக்கப் பட்டது.

* வியதிகரணத்தன்மை—வேற்றுநிலைக்களத்திருத்தல்.

பிரகாசம்.] சஉ. இலகக்ஷண-பேதத்தைக் கூறுதல். அந்

சஉ. இலகக்ஷணயின் பேதத்தைக் கூறுதல்.

சக்தி இலகக்ஷண பென்னும் இரண்டும் எல்லோர் மதத்திலு
முண்டு. மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை நிரூபித்தவிலும் இரண்டு
மே உபயோகமாம். அவற்றுள் சக்தியின் நிரூபணம் செய்யப்பட்ட
தது. சக்தியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தம் பரம்பரைச் சம்பந்த
மெனும் பேதத்தால் கேவலகக்ஷண இலகக்ஷணயென இரண்டு
பேதம் இலகக்ஷணக்குச் சொல்லப்பட்டது. ஜகல் லகக்ஷண (விட்ட
லக்கணை) அஜகல் லகக்ஷண (விடாத லக்கணை) பாகத் தியாக
லகக்ஷண (ஜகதஜகல் லகக்ஷண விட்டுவிடாத லக்கணை) யென்னும்
பேதத்தால் மீண்டும் மூவகை இலகக்ஷணயுண்டு.

யாண்டுச் சக்தியம் தோற்றமல் கேவல சக்திய சம்பந்தி தோ
ற்றுக்கின்றதோ, ஆண்டு ஜகல்லகக்ஷண யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்:
'விஷத்தைப் புசி' என்னுமிடத்தில் சக்தியமாகிய விஷபோஜன
த்தை விட்டுச் சக்தியசம்பந்தியாகிய போஜனநிவிருத்தி தோற்றுத்
தால் ஜகல்லகக்ஷணயாம்.

யாண்டுச் சக்தியார்த்தத்தின் சம்பந்தம் சம்பவிக்க வில்லை
யோ ஆண்டு ஜகல் லகக்ஷண யங்கீகரிக்கப்படும். எங்ஙனம்: 'கங்
கையிற் கிராமம்' என்னுமிடத்தில் பதங்களுக்கும் சக்தியார்த்தங்
களுக்கும் பரஸ்பர சம்பந்தம் சம்பவியாது. என்றாலும், 'விஷத்தை
ப் புசி' என்னு மிடத்துச் சக்தியார்த்தத்தின் அந்நுவயம் சம்ப
விக்கும். விஷம் மரணத்திற் கேதுவாமாயினும் போஜனத்தில்
விஷத்தின் அந்நுவயம் சம்பவிக்கின்றது. ஆதலால் அந்நுவயாநுப
பத்தி (கொண்டு கூட்டுணர்வு நிகழாமை) இலகக்ஷணக்குப் பீஜமன்று.
தாற்பரியாநுபபத்தி (தாற்பரிய வுணர்வு நிகழாமை) யே இலகக்ஷண
க்குப் பீஜமாமென்று நூல்களி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதன்
அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—அந்நுவயத்தின் அதாவது சக்தியார்த்த
த்தினது சம்பந்தத் தன்மையின் அநுபபத்தி அதாவது அசம்பவம்,
யாண்டு நிகழுகின்றதோ ஆண்டு இலகக்ஷண யுண்டென்பது நியம
மன்று. இதுவே நியமமாகுமாயின், 'தண்டத்தை உள்ளே விடு'
என்னும் வாக்கியத்தில் தண்டமென்னும் சொல்லிற்குத் தண்டந்
தாங்கியவனிடத்து இலகக்ஷண நிகழாது; தண்டமென்னும் சொல்
லின் சக்தியத்திற்கு உள்ளேவிடுதலிற் கொண்டு கூட்டு (அந்நுவயம்)
சம்பவித்தலான். ஆதலால் தாற்பரியாநுபபத்தி இலகக்ஷணக்குப் பீஜ

மாம்; அந்நுவயாநுபபத்தி பீஜமன்று. தாற்பரிய மென்பது வாக்கி யத்தைப் பிரயோகஞ் செப்புவோனது இச்சை; அதன் அநுபபத்தி யாவது அது சக்கியார்த்தத்தில் சம்பவியாமை; இது இலக்ஷணை யை யங்கீகரித்தற்குப் பீஜமாம். அதாவது ஏதுவாம். ‘தண்டத்தை உள்ளே விடு’ என்னும் வாக்கியத்தில் தாற்பரியாநுபபத்தி யுண்டு. ஏனெனின், தண்டத்தை உள்ளே விடுதலாகிய சக்கியார்த்தத்தில் போஜன சமயத்தில் சொல்லுவோனது கருத்துச் சம்பவியாது. ஆதலால் தண்டமென்னும் சொல்லிற்குத் தண்டந்தாங்கிய புருடனிடத்திலக்ஷணையாம். அங்ஙனமே மரணத்திற்கு ஏதுவாகிய விஷபோஜனத்தில் பிதாவின் தாற்பரியம் நிகழாதாகலின் போஜன ரிவிருத்தியில் ஜகல் லக்ஷணையாம். “கங்கையிற் கிராமம்” என்னுமிடத்துத் தாற்பரியாநுபபத்தியும் சம்பவிக்கின்றதாகலின், யாண்டுத் தாற்பரியாநுபபத்தி யுளதோ, ஆண்டு இலக்ஷணையங்கீகரிக்கப்படுமென்பது நியமமாம். “கங்கையில் கிராமம்” என்னுமிடத்தும் கங்கையென்னும் சொல்லிற்குச் சக்கியமாகிய தேவநதியின் பிரவாகம் (வெள்ளம்) எதுவோ, அதனைவிட்டுச் சக்கிய சம்பந்தியாகிய கரையின் ஞானமுண்டாகின்றது; ஆகலின் ஜகல்லக்ஷணையாம்.

யாண்டுச் சாமானியமான கரையின் உணர்ச்சியில் சொல்லுவோனது கருத்தின்றி, கங்கைக்கரையில் சொல்லுவோனது தாற்பரியமுளதோ, ஆண்டுக் கங்கையென்னும் பதத்திற்குங் கங்கைக்கரையின்கண் அஜகல் லக்ஷணையாம். அஜகல் லக்ஷணையின் அசாதாரண உதாரணமோ “காகங்களினின்றும் தயிர் இரகடிக்கப்படுக” என்றல் முதலியவாம். சக்கியத்தோடுகூடிய சக்கிய சம்பந்தியின் ஞானம் யாண்டுளதோ, ஆண்டு அஜகல்லக்ஷணையுண்டு. போஜனத்தின்பொருட்டுத் தயிரை இரகடித்தலில் சொல்லுவோனது தாற்பரியமாம். அது பூனை முதலியவற்றினின்றும் தயிரை ரகடித்தலின்றிச் சம்பவியாது. ஆதலாற் காகமென்னும் சொல்லிற்குத் தயிரைக் கெடுப்பதன்கண் அஜகல்லக்ஷணையாம். இவ்வாறே ‘கவிகையாளர் செல்கின்றனர்’ என்னுமிடத்துக் கவிகையாளர் என்னுஞ் சொல்லிற்குக் கவிகையாளனோடுகூடிய கூட்டத்தின்கண் அஜகல்லக்ஷணையாம். நியாயமதத்தில் நீலமுதலிய பதங்களுக்குக் குணமாத்திரத்திற் சக்தி யுண்டு. ‘நீலக்குடம்’ என்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் நீலவுருவ முடையதனை யறிவிக்கும் நீலமுதலிய பதங்கள் இலக்ஷணையாலுளவாம். ஆண்டுச் சக்கியத்தோடுகூடிய சம்பந்தியின் ஞான

பிரகாசம்.] ௪௨. இலக்ஷண-பேதத்தைக் கூறுதல். ௮௫

முண்டாகின்றதாகலின், அஜகல் லக்ஷணையாம். கோசகாரர் மதத்தில் நீல முதலிய பதங்களுக்குக் குணத்தினும் குணியினும் சக்தியுண்டு; இலக்ஷணையில்லை. வேதாந்த பரிபாஷையென்னும் நூலில் நீல முதலிய பதங்களுக்குக் குணியினிடத்து அஜகல் லக்ஷணை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது நியாயநூலார் மதம்.

யாண்டுச் சக்கியார்த்தத்தின் ஏகதேசத்தைவிட்டு ஏகதேசத்தை யறிதலில் சொல்லுவோன் கருத்துளதோ, ஆண்டுப் பாகத்தியாகலக்ஷணையாம். எங்ஙனம்: 'அவனே இத்தேவதத்தன்' என்னுமிடத்துப் பாகத்தியாக லக்ஷணையாம். ஈண்டுப் பரோக்ஷவஸ்து அவனென்னும் சொல்லிற்கும், அபரோக்ஷவஸ்து இவனென்னும் சொல்லிற்கும், தகர முதலிய வெழுத்துக்களை யடுத்த பெயரினையுடைய புருஷ சரீரம் தேவதத்தனென்னும் சொல்லிற்கும் பொருளாம். அவனென்னும் சொற்பொருளோடு இவனென்னும் சொற்பொருளுக்குள்ள அபேதம் அவனெனுஞ் சொல்லிலுள்ள முதல் வேற்றுமைக்குப் பொருளாம். இவனென்னும் சொற்பொருட்குத் தேவதத்தனென்னும் சொற்பொருளோடுள்ள அபேதம் இவனென்னும் சொல்லிலுள்ள முதல் வேற்றுமையின் பொருளாம்; அல்லது அவன் இவன் என்னும் சொற்களிலுள்ள வேற்றுமைகள் பொருளில்லாதனவாம். சமானவிபக்தி (ஒருவேற்றுமை) யுடைய பதங்களின் சந்நிதானத்தால் பதார்த்தங்களின் அபேதஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பரோக்ஷவஸ்துவோடு அபின்னமான அபரோக்ஷ வஸ்துவின் சொரூபம் தேவதத்தனென்னும் பெயரையுடைய சரீரமாம். இது வாக்கியத்தினது பதங்களின் சக்கியார்த்தமாம். அது உஷ்ண சீதளமென்பதுபோலப்பாதிதமாம் (வாதிக்கப்படுவதாம்). பாதிதார்த்தத்தில் சொல்லுவோனது கருத்து நிகழ்வதன்று. ஆதலால் அவன் இவனென்னும் சொற்களின் சக்கியத்தில் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைப் பாகங்களைத் தியாகஞ் செய்து (விட்டு) வஸ்துபாகத்தில் இலக்ஷணையிருத்தலின் பாகந்தியாக லக்ஷணையாம்.

இவ்வாற்றான்மூவகை இலக்ஷணையும் பிரயோஜனவதி (பயனுடை) லக்ஷணை நீடு (இமிகுறி) லக்ஷணையென்னும் பேதத்தால் இரூவகையாம். யாண்டுச் சக்தி யுடைய பதத்தினை விட்டு இலாக்ஷணிக (இலக்ஷணையுடைய) சத்தப் பிரயோகத்தில் பிரயோஜன முண்டாகின்றதோ, அது பிரயோஜனவதிலக்ஷணையெனப்படும். எங்ஙனம்:

கங்கையென்னும்பதத்திற்குக் கரையிற் பிரயோஜனவதிலகூணையாம். கரையிற் கிராமமென்று சொல்லுவோ மாயின், கரையிற் குளிர்ச்சி தூய்மை முதலியவற்றின் ஞான முண்டாகாது. கங்கையென்னும் பதத்தான் கரையை யறிவிக்கின் கங்கையின் தர்மமாகிய குளிர்ச்சி தூய்மை முதலியன கரையிற் காணப்படும். இதன்பொருட்டே வியஞ்சனா விருத்தியை அலங்காரநூலார் அங்கீகரிக்கின்றனர். நியாயமதத்தில் குளிர்ச்சி தூய்மை முதலியன சொல்லுணர்ச்சிக்கு விடயமன்று; அதுமிதிக்கு விடயமாம். அங்ஙனமன்றோ? கங்கைக்கரை குளிர்ச்சி தூய்மை முதலியவற்றையுடையதாம்; கங்கையென்னும் சொல்லா னறிவிக்கப்படுந் தன்மையான், கங்கையைப்போல வென்பது அதுமானம். எவ்வாற்றானும் பிரயோஜனவதிலகூணையுண்டு.

பதத்திற்கு எப்பொருளில் சக்திவிருத்தி யில்லையோ, சக்தியத்தைப்போல எப்பொருளி னுணர்ச்சி எப்பதத்தான் எல்லோருக்கும் பிரசித்தமாகின்றதோ, அப்பொருளில் அப்பதத்திற்கு பிரயோஜன தூய்மை லகூணையாகிய நிரூபகூணை சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: நீல முதலிய பதங்களுக்குக் கோசத்தின்படி குண குணியில் சக்தியை யங்கீகரிக்கின், கௌரவதோஷ முண்டு. சக்தியத்தன்மையவச்சேதமான ஒவ்வொரு தர்மத்தின் இலாபமு முண்டாவதில்லையாகலின், குணமாத்திரத்திற் சக்தியுண்டு. நீலம் குடமென்றன்முதலிய வாக்கியங்களைக்கேட்டல் மாத்திரத்தானே யெல்லாப்பருடருக்கும் குணியின்உணர்ச்சி யுண்டாதல் மிகப்பிரசித்தம். ஆதலால் நீலமுதலிய பதங்களுக்குக் குணியில் பிரயோஜன குணியிலகூணை யிருத்தலின் நிரூபகூணையாம். நிரூபகூணை சக்திக்குச் சமானமாம். யாதானு மோர் விலகூணமான அநாதி தாற்பரியமுளதாயின், ஆண்டு நிரூபகூணையுண்டு.

யாண்டுப் பிரயோஜனம் அநாதிதாற்பரிய மென்னு மிரண்டு மில்லையோ, நூலாசிரியர் தனதிச்சையால் இலாகூணிக சத்தத்தைப் பிரயோகமின்றிப் பிரயோஜனப்படுத்துகின்றாரோ, ஆண்டு முன்றாவது ஐச்சிகூலகூணையுண்டு. ஆனால் அநாதி தாற்பரியமும் பிரயோஜனமு மின்றிய இலாகூணிக சத்தத்தின் பிரயோகத்தை வித்துவான்கள் நலமுடையதாகக் கருதார். இக்காரணத்தானே காவியப் பிரகாசமுதலிய சாகித்திய நூல்களில் நிரூப லகூணையும் பிரயோஜனவதி லகூணையும் உதாரணத்துடன் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

கின்றன. ஐச்சிகலக்ஷணை எழுதப்பட வில்லை. கதாதர பட்டா சாரியர் முதலியோர் ஐச்சிகலக்ஷணையை யெழுதி விருத்தின்றனர். அவர்கள் தாற்பரியம் ஐச்சிகலக்ஷணையினது சம்பாவனையின் கண்ணாம் (பொருத்தத்திலாம்). 'ஐச்சிக லக்ஷணையுடைய பதத்தின் பிரயோகம் 'நலமுடையது' என்னும்பொருளில் தாற்பரியமன்று. இலக்ஷணையின் அவார்த்தரேதமாக மம்பட்டர் முதலியோர்களால் மற்று மநேக மெழுதப்பட்டிருக்கின்றன. என்றாலும் வேதார்த்த நூல்களில் யாண்டும் எழுதப்படவில்லை யாகலின், ஞான விருப்புடையோருக்கு அவற்றை யெழுதுவதால் உபயோகமில்லை.

சாந. சாப்தஞானத்திற்கு ஏதுவாந் தன்மையின் விசாரம்.

சக்கியத்தன்மை யவச்சேதகத்தில் சக்தி யிருப்பதுபோல இலக்யத்தன்மையவச்சேதகமான தீரத்வ முதலியவற்றிற் கங்கை முதலிய பதங்களுக்கு இலக்ஷணையில்லை. ஆனால் வியக்திமாத் திரத்தில் இலக்ஷணவிருத்தி யுண்டு. பதத்தின் விருத்தியின்றி இலக்யத்தன்மை யவச்சேதகத்தின் ஸ்மிருதியும் சாப்தபோதமு முண்டாகின்றனவென்பது சப்தார்த்தத்தை நிருணயிக்கும் நூல்களிற்கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மீமாம்ஸைமதத்தில் இலாக்ஷணிக சத்தத்தால் இலக்யியார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியோ வுண்டாகின்றது. இலக்யியார்த்தத்தின் சாப்த போதத்திற்கு (சொல்லுணர்ச்சிக்கு) ஏதுவாவது இலாக்ஷணிக பதமன்று. ஆனால் இலாக்ஷணிக பதத்தைச் சமீபித்துள்ள பிற்பத மெதுவோ, அது தன் சக்கியார்த்தத்தின் சாப்த போதத்திற்கும், இலக்யியார்த்தத்தின் சாப்த போதத்திற்கும் ஏதுவாகின்றது. எங்ஙனம்: 'கங்கையிற் கிராமம்' என்னும் வாக்கியத்தில் கங்கையென்னும் பதம் கரையின்கண் இலாக்ஷணிக மாம். அது கரையின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம். கரையின்கண் சாப்த போதத்திற்கு ஏது வன்று. ஆனால் கரையின்கண் சாப்த ஞானத்திற்கு ஏதுவும், தனது சக்கியத்தில் சாப்த ஞானத்திற்கு ஏதுவும் கிராமமென்னும் பதமாம். இம்மதத்திற்குச் சாதகமான யுக்தி இதுவாம்:—இலாக்ஷணிக சத்தத்திற்குச் சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யங்கிகரிக்கின் சகல சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மையின் அவச்சேதகமான தர்மத்தின் இலாப முண்டாகாது. ஏனெனின், மீமாம்ஸைமதத்தில் சாப்தபோதத்தை யுண்

டாக்குந் தன்மை இலாக்ஷணிக பதத்தின்க ணில்லை. ஆனால் சக்த (சக்தியுடைய) பதத்தி லிருக்கின்றது. ஆகலின் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மையின் அவச்சேதகம் சக்தியாம். இலாக்ஷணிக பதத்திற்கும் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யங்கீகரிக்கின் அவ்வுண்டாக்குந் தன்மையினும் சக்தி அற்பதேசத்திருப்பதாயிருத்தலின், அதன் அவச்சேதகமாகாது. ஏது எதன் அற்பதேசத்திருப்பதும் அதிக தேசத்திருப்பதுமாகாமல், அதன்சமான தேசத்திருப்பதாகின்றதோ, அது அதன் அவச்சேதகமாம். சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை சகல சக்தபதங்களினும் இருக்கின்றது. அதன் சமான தேசத்தில் சக்தி யிருக்கின்றது. ஆகலின் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மையின் அவச்சேதகம் சக்தியெனல் சம்பவிக்கும். இலாக்ஷணிக பதத்தினும் சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யங்கீகரிக்கின் இலாக்ஷணிகபதத்தில் சக்தியில்லை. சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யிருக்கின்றது. ஆதலால் அற்பதேசத்திருப்பதாதலின் சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மையின் அவச்சேதகம் சக்தியெனல் சம்பவியாது. சக்தம் இலாக்ஷணிக மென்னுமெல்லாப் பதங்களினு மிருப்பதான ஒரு தர்மமு மில்லை. ஆகலின் சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மைநிரவச்சேதகமாம். அந்த நிரவச்சேதகமான உண்டாக்குந் தன்மை அப்பிரசித்தமாம். தண்டம் குலாலன் முதலியவற்றின்கண் குடமுதலியவற்றை யுண்டாக்குந் தன்மையின் அவச்சேதகம் தண்டத்தன்மை குலாலத்தன்மை முதலியனவாதலால் நிரவச்சேதகமான ஜகத்தன்மை (உண்டாக்குந் தன்மை) அப்பிரசித்தமாம். இவ்வாற்றான் இலாக்ஷணிகபதத்திற்குச் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யில்லையென்பது மீமாஸிகர் மதம். அது அவைத மத்தீழ்து மிக்க விரோதீயாம். ஏனெனின், மகாவாக்கியங்களில் சகல பதங்களும் இலாக்ஷணிகமாம். அவற்றுள் சாப்தபோதத்தின் நிகழ்ச்சியின்மை யுண்டாகும். ஆதலால் இம்மதத்தின் கண்டனம் அவசியம் செய்யத்தக்கதாம். அதன்கண் இத்தோஷமுண்டு:—‘கங்கையிற் கிராமம்’ என்னும் வாக்கியத்தில் கிராமமென்னும் பதத்தாற் கரையின்கண் சாப்த போதம் அங்கீகரிக்கின் கிராம பதத்திற்குக் கரையின்கண்ணும் சக்தியுண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், எந்தப்பதம் இலக்ஷணையின்றி எப்பொருளில் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குவதாகின்றதோ, அப்பதத்திற்கு அப்பொருளிற் சக்தி யுண்டென்பது நிய

மம். மீமாம்ஸகமதத்தில் கிராமபதம் இலக்ஷணையிற்றிக் கரையிற் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குவதா யிருத்தலின் கரையின்கண் சக்தி யுண்டாதல் வேண்டும். இது நியமமாம்:—எப்பதத்தில் எப் பொருளின் விருத்தியுண்டாகின்றதோ, அப்பதத்தான் அப்பொரு ளின்கண் ஸ்மிருதி யுண்டாம்; அப்பொருளின்கண்ணே அப்பதத் தான் சாப்தபோதமு முண்டாம். மீமாம்ஸகமதத்தில் இந்நியமத் திற்குப் பங்கமுண்டாம். ஏனெனின் மீமாம்ஸக மதத்தில் கங்கை யென்னும் சொல்லின் இலக்ஷணவிருத்தியோ கரையிலுளது; தீரத் தின் ஸ்மிருதியும் கங்காபதத்தாலுண்டாகின்றது. தீரத்தில் சாப்த போதம் கங்காபதத்தாலுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் கிராம பதத்தால் தீரத்தின் சாப்தபோத முண்டாகிறது. அந்தக் கிராம பதத்திற்குத் தீரத்தில் சக்தி அல்லது இலக்ஷண விருத்தியில்லை; கிராம பதத்தி னால் தீரத்தின் ஸ்மிருதியு மில்லை. ஆதலால் இம்மதம் புத்திமான்க ளது நகைப்பிற் கிடமானதாம். ஏனெனின், யாண்டு அரிமுதலிய ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் அநேகம் பொருள்களில் சக்தியிருக்கின்ற தோ, ஆண்டும் ஒருகாலத்தில் ஒருபுருடனுக்கு அரியென்னும்பதத் தான் ஒரே பொருளின் ஞானமுண்டாகின்றது. அநேக பதார்த்தங் களின் ஞானம் ஒருபதத்தானுண்டாகுமாயின், அரியென்றுசொல் லுதலான் குரங்கின்மேல் சூரியனிருக்கிறதென் றிவ்வாறு சாப்த போத முண்டாதல் வேண்டும். கிராமமென்னும் ஒரு பதத்தால் பரஸ்பர சம்பந்தமுடைய கிராமதீரங்களின் சாப்தபோத முண்டா கின்றது. அங்ஙனமே அரியென்னும் ஒரு சொல்லால் பரஸ்பர சம்பந்தமுடைய வானர சூரியர்களின் சாப்தபோத முண்டாதல் வேண்டும். ஒரு பதத்தால் இரண்டு சக்கியங்களின் சாப்தபோத முண்டாகாதெனக்கூறின், அவ்வொரு பதத்தாற் றனது சக்கியத் தோடு தனது அசக்கிய அலக்ஷியங்களினது சம்பந்தத்தின் சாப்த ஞானமுண்டாதல் அத்தியந்தம் தூரமாம். ஆதலால் ‘லாக்ஷணிகம் நான் லாக்ஷணிகம்-இலாக்ஷணிகம் சாப்தானுபவத்தின் தன்று’ என் னும் மீமாம்ஸையின் வசனம் அசங்கதமாம் (பொருத்தமுடையதா காது). அன்றியும் இலாக்ஷணிகசத்தத்திற்குச் சாப்தானுபவத்தை யுண்டிபண்ணுந் தன்மையில் தோஷம். சொல்லப்பட்டது; சாப்த போதத்தையுண்டாக்குந் தன்மையின் அவச்சேதகம் கிடைக்காது எனின், அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:— சத்தத்தில் சக்தி லக்ஷண யென்னும் வேறுபாட்டால் இருவகை விருத்தி யுண்டு.

சிலவிடத்து அர்த்தத்திற்குச் சக்தி விருத்தியும் சிலவிடத்து அர்த்தத்திற்கு இலக்ஷணவிருத்தியு முண்டு. சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந்தன்மை சத்தமாதிரத்தி னுளதாம்; விருத்தியும் சத்தமாதிரத்தி னுளதாம். ஆதலால் அந்தவுண்டாக்குந்தன்மையின் சமமான தேசத்திருத்தலான், அதன் அவச்சேதகம் விருத்தியாம். அல்லது சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குந்தன்மையின் அவச்சேதகம் யோசகிய சத்தத் தன்மையாம். இவ்வாற்றால் இலக்ஷணிக பதத்தானும் சாப்தபோத முண்டாகின்றது.

சச. மகாவாக்கியத்தில் இலக்ஷணையின் உபயோகமும்

அதன்கண் சங்கை சமாதானங்களும்.

மகா வாக்கியங்களில் ஜகல் லக்ஷணையும் அஜகல் லக்ஷணையும் இல்லை. ஆனால் பாகத்தியாக லக்ஷணையுண்டு. அதன் தன்மை விசார சாகரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தப் பாகத்தியாக லக்ஷணை மகா வாக்கியங்களில் இலகித லக்ஷணையன்று. ஆனால் கேவலலக்ஷணையாம். ஏனெனில், இலகிய சேதனத்தோடு வாச்சியத்திற்குச் சாக்ஷாத் சம்பந்தமுண்டு. பரம்பரைச் சம்பந்தமில்லை. யாண்டுப் பாகத்தியாக லக்ஷணை யுண்டோ ஆண்டு வாச்சியத்தின் ஏகதேசம் இலகியமாம். அவ்வாச்சியத்தின் ஏகதேசத்தோடு வாச்சியத்திற்குச் சாக்ஷாத் சம்பந்தமுளது; ஆதலால் கேவல லக்ஷணையாம். மகாவாக்கியத்தால் ஞான விருப்புடையோருக்கு அசண்ட பிரஹ்மத்தின் ஞான முண்டாகுக வென்பது ஈசுவரனது அநாநிதாற்பரியம். ஆதலால் அது நீடுலக்ஷணையாம்; பிரயோஜனவதி லக்ஷணையன்று. ஈண்டிதுசங்கை:—வாக்கியார்த்தத்திற்கு இலகிய சேதனத்தோடு சம்பந்தம் அங்கீகரிக்கின், இலகியார்த்தத்தில் அசங்கத் தன்மைக்குக் கேடுண்டாகும். சம்பந்தம் அங்கீகரியாவிடின், இலக்ஷணைபொருந்தாது. ஏனெனின், சக்கிய சம்பந்தத்தை அல்லது போத்திய சம்பந்தத்தை இலக்ஷணையென்பர். அது அசங்கத்திற் சம்பவிவாது.

இதற்குச் சமாதானம்:—வாச்சியார்த்தத்தில் சேதனம் ஜடமென விரண்பொருளமுண்டு. அதன் சேதன பாகத்திற்கு இலகியார்த்தத்தில் தாதாத்மியசம்பந்த முண்டு. சகல பதார்த்தங்களுக்கும் சொரூபத்தில் தாதாத்மிய சம்பந்த முண்டு. வாச்சியபாகமான சேதனத்தின் சொரூபமே இலகியசேதனமாம். ஆதலால் வாச்சிய

த்தில் சேதன பாகத்திற்கு இலகூய சேதனத்தோடு தாதாத்மிய சம்பந்த முண்டு. வாச்சியத்தில் ஜட பாகத்திற்கு இலகூய சேதனத்தோடு அதிஷ்டானத்தன்மைச் சம்பந்த முண்டு. கற்பிதத்தின் சம்பந்தத்தால் அதிஷ்டானத்தின் சுபாவம் கெடாது. தனது தாதாத்மிய சம்பந்தத்தானும் சுபாவத்திற்குக் கேடுண்டாகாது. அதனால் இலகூயபார்த்தத்தின் அசங்கத்தன்மை கெடாது.

மற்றோர் சங்கை:— தற்பதத்திற்கு அகண்ட சேதனத்தில் இலகூணை யங்கேகரித்துத் துவம்பதத்திற்கும் அகண்ட சேதனத்தில் இலகூணை யங்கேகரிக்கின் புரருக்தி தோஷ (கூறியது கூற்ற குற்ற) மாகுதலான், குடம் குடமென்னும் வாக்கியத்தினைப்போல அப்பிரமாணவாக்கிய மாகும். இரண்டு பதங்களுக்கும் இலகூயபார்த்தம் வேறுகக் கொள்ளின், அபேதத்தையறிவிக்குந் தன்மையுண்டாகாது.

அதற்கு இது சமாதானம்:—மாயா விசிஷ்டனும் அந்தக்கரண விசிஷ்டனும் தற்பத துவம்பதங்களுக்குச் சக்கியராவர்; உபகிதர்கள் இலகூய ராவர். பிரஹ்ம சேதனம் இரண்டு பதங்களுக்கும் இலகூய மாகுமாயின் புரருக்தி தோஷமுண்டாகும்; அந்தப் பிரஹ்ம சேதனம் இலகூய மன்று; மாயா வுபகிதமும் அந்தக் கரண வுபகிதமும் இலகூயமாம். அது உபாதிபேதத்தாற் பின்ன மாயிருத்தலின் புரருக்தியில்லை. உபகித மிரண்டும் பரமார்த்தமாய் அபின்னமாம். ஆதலால் அபேதத்தைப் போதிக்குந்தன்மை வாக்கியத்திற்குச் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாற்றால் தற்பதார்த்த துவம்பதார்த்தங்களின் உத்தேச விதேயத்தன்மையை அங்கேகரித்து அபேதத்தைப் போதிக்குந்தன்மை நிர்த்தோஷமாம். தற்பதார்த்தத்தில் பரோஷத்தன்மைப் பிராந்தி நீங்குதற்பொருட்டுத் தற்பதார்த்தத்தை யுத்தேசித்துத் துவம்பதார்த்தத்தன்மை விதேயமா (அமைக்கப்பட்டதா)ம். துவம் பதார்த்தத்தில் பரிச்சின்னத்தன்மைப்பிராந்தி நீங்குதற்பொருட்டுத்துவம்பதார்த்தத்தை யுத்தேசித்துத் தற்பதார்த்தத்தன்மை விதேயமாம். புரருக்தியைப் பரிசுரித்தற்பொருட்டுச் சில நூலாசிரியர் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— இரண்டு பதங்களுக்கும் வேறு வேறு இலகூகத் (இலகூணையின லறிவிக்குந்) தன்மை யங்கேகரிக்கின், புரருக்தியின் சங்கை யுண்டாகின்றது. அந்த வெவ்வேறு இலகூகத் தன்மையோ இல்லை. ஆனால் மீமாம்ஸகரது கிரமமாக இரண்டு பதங்களும் சேர்ந்து

அகண்ட பிரஹ்மத்தின் இலகூகமாம். இதனற்றான் பிராசீன ஆசாரியர்கள் மகா வாக்கியங்களுக்குப் பிரதிபாதிக்கும் அர்த்த மாத்மிகத்தை அறிவிக்குந்தன்மை கூறியிருக்கின்றனர். உத்தேச விதேயத்தன்மைச் சூனியமான அர்த்தத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் உலகத்தில் அப்பிரசித்தமாயினும், அலௌகிக அர்த்தம் மகா வாக்கியங்களுக்காம். ஆதலால் அப்பிரசித்த தோஷ மில்லை; அதனால் பூஷணமாம். அப்பிரசித்ததோஷ மாசூமாயின், வாக்கியத்திற்கு அசங்கமுடைய அர்த்தத்தினை யறிவிக்குந் தன்மையும் உலகத்தில் அப்பிரசித்த மாகலின், அசங்கமுடைய பிரஹ்மத்தை யறிவிக்குந்தன்மையும் மகாவாக்கியங்களுக் குண்டாகாது. எவ்வளவு உலகத்தில் அப்பிரசித்தமான அசங்கமுடைய பிரஹ்மத்தை யறிவிக்குந் தன்மை அங்கீகரிக்கப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே உத்தேச விதேயபாவ சூனியமான அகண்டார்த்தத்தினையறிவிக்குந்தன்மையுஞ் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறு இலகூணைப்பிரசங்கத்தில் அநேக விசாரம் பழைமையான ஆசாரியர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

சரு. இலகூணையின்றிச் சக்தி விருத்தியால் மகாவாக்கியத்திற்கு அத்வைதப் பிரஹ்மத்தை யறிவிக்குந் தன்மை யுளதெனல்.

சில நவீன நூலாசிரியர் இலகூணையின்றிச் சக்தி விருத்திமாத்மிகத்தான மகாவாக்கியங்களுக்கு அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தை யறிவிக்குந்தன்மை பங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அவர்கள் இவ்வாறு எழுதியிருக்கின்றனர்:—விசிஷ்ட வாசக பதத்தின் அர்த்தத்திற்கு அர்த்த பதத்தின் விசிஷ்ட அர்த்தத்தோடு யாண்டுச் சம்பந்தம் நிகழவில்லையோ, ஆண்டுப் பதத்தின்சக்தியினாலே விசேஷணத்தை விட்டு விசேஷியத்தின் தோற்றமுண்டாகின்றது. எவ்வளவு: அறித்தியம் குடம் என்னும் வாக்கியத்தில் கடத்தன்மை விசிஷ்ட வியத்தியின் வாசகம் கடபதமாம். அதற்கு அறித்தியத்தன்மை விசிஷ்டமான அறித்திய பதார்த்தத்தோடு அபேதசம்பந்தம் அறிவிக்கப்படுகின்றது. கடத்தன்மைச் சாதி நித்தியமாம். ஆகலின் கடத்தன்மை விசிஷ்டத்திற்கு அறித்திய பதார்த்தத்தோடு அபேதம் பாதிக்கப்படுவதாயிருத்தலின் அதற்கு அறித்தியபதார்த்தத்தோடு அபேத சம்பந்தம் நிகழாது. ஆண்டுக் கடத்தன்மையாகிய விசே

ஷணத்தை விட்டுக் கட பதத்தால் வியக்திமாத்திரத்தின் ஸ்மிருதியும், அறித்திய பதார்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்த ஞானமாகிய சாப்த போதமு முண்டாகின்றன. அங்ஙனமே வீட்டிற் குடமென்னும் வாக்கியத்தில் கடத்தன்மை வடிவினதாகிய விசேஷணத்தைவிட்டுக் கடபதத்தால் விசேஷியவியக்திமாத்திரத்தின் ஸ்மிருதியும் சாப்த போதமு முண்டாகின்றன. அங்ஙனமே கடத்தில் உருவம் என்னும் வாக்கியத்திலும் கடத்தன்மையை விட்டு வியக்தி மாத்திரத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. ஏனெனின், வீட்டிற்குட மென்னும் வாக்கியத்தான் வீட்டின் ஆதேயத்தன்மை கடபதார்த்தத்தில் தோற்றுக்கின்றது. கடத்தன்மைச் சாதியில் தனது ஆசிரயமான வியக்தியின் ஆதேயத்தன்மை யுளது. ஆனால் வீட்டின் ஆதேயத்தன்மை பாதிதமாம். ஆதலால் கடத்தன்மையை விட்டு வியக்தி மாத்திரத்தில் வீட்டின் ஆதேயத் தன்மையின் சம்பந்தம் அறிவிக்கப் படுகின்றது. அங்ஙனமே வீடென்னும் பதார்த்தத்தில் வீட்டுத்தன்மையின் நீக்க முண்டாகின்றது. கடத்தில் உருவம் என்னும் வாக்கியத்திலும் கடத்தன்மையை விட்டுத் திரவியரூப வியக்தி மாத்திரத்தில் அதிகரணத் தன்மையும், உருவத்தன்மையைவிட்டுக் குணமாத்திரத்தில் ஆதேயத் தன்மையும் தோற்றுக்கின்றன. ஏனெனின், கடபதார்த்தத்தின் ஆதேயத்தன்மை யுடையது உருவபதார்த்தமா மென்பது வாச்சியத்தின் அர்த்தமாம். ஆண்டுக் கடத்தன்மையின் ஆதேயத்தன்மை எதனிடத்து மில்லை. ஆதலால் கடத் தன்மையை விட்டு வியக்தி மாத்திரம் கடபதார்த்தத்தின் அர்த்தமாம். அதன் ஆதேயத்தன்மை யுருவத்தன்மை ஜாதியிலில்லை. ஆனால் உருவவியக்தியின் ஆதேயத்தன்மை உருவத்தன்மையிலுண்டு. ஆதலால் உருவபதார்த்தத்தில் உருவத் தன்மையின் நீக்க முண்டு. அங்ஙனமே. உண்டாயிற்று குடம், அழிந்தது குடம் என்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் ஜாதி வடிவமாகிய விசேஷணத்தை விட்டு வியக்தி மாத்திரம் கடமுதலிய பதங்களின் அர்த்தமாம். ஏனெனின், ஜாதி நித்தியம், அதற்கு உற்பத்தி நாசம் நிகழாது. எங்ஙனம் முன் வாக்கியங்களில் விசிஷ்ட வாசக பதங்களில் சக்தி வலியானே விசேஷிய மாத்திரத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே மகாவாக்கியங்களிலும் விசிஷ்டவாசக பதங்களின் சக்திவலியானே மாயை அந்தக்கரணமென்னும் விசேஷணங்களை விட்டுச் சேதனமாகிய விசேஷிய மாத்திரத்தின் ஞானம்

சம்பவிக்கின்றது. இலக்ஷணையை யங்கிகரித்தல் நிகழ்பலமாம். ஆனால் இத்துணைப் பேதமாம்:—விசிஷ்டவாசக பதத்தினது வாச்சுபத்தின் ஏகதேசம் விசேஷியமும் ஏகதேசம் விசேஷணமும்; ஜாதிவிசேஷணமும் வியக்தி விசேஷியமும். அவற்றுள் விசேஷிய பாகத்தின் போதமோ சக்தியினு னுண்டாகின்றது; கேவல விசேஷணத்தின் போத முண்டாகிறதில்லை. வாச்சியத்தினது விசேஷண மாத்திரத்தின் ஞானமும் விசிஷ்ட வாசகத்தினது சத்தத்தின் சத்தபா னுண்டாகுமாயின், அநித்தியம் கடமென்னும் வாக்கியம் போல நித்தியம் கடமென்னும் வாக்கியமும் கடபதத்தால் ஜாதி மாத்திரத்தை யபிவித்து நலமுடையதாதல் வேண்டும். ஆதலால் விசிஷ்ட வாசகபதத்தின் சக்தியால் விசேஷிய மாத்திரத்தின் தோற்ற முண்டாகின்றது. அவனே இத்தேவதத்த நென்னும் வாக்கியத்திலும் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத் தன்மை விசேஷணங்களை விட்டு, விசேஷிய மாத்திரத்தின் ஞானம் சக்தி விருத்தியானே யுண்டாகின்றது. பாகத்தியாக லக்ஷணைக்கு ஒரு உதாரணமு மில்லை. ஆதலால் ஜகல் லக்ஷணை அஜகல் லக்ஷணை யென்னும் பேதத்தால் இருவகை இலக்ஷணை அங்கிகரித்தல் வேண்டும். பாகத்தியாக லக்ஷணை பொய்யாம். வேதாந்த பரிபாஷையில் தர்ம ாஜர் முற்கூறிய வண்ணம் மகா வாக்கியங்களில் இலக்ஷணையைக் கண்டித்துப் பாகத்தியாக லக்ஷணையின் சொரூபத்தையும் உதாரணத்தையும் இவ்வாறு கூறுகின்றார்:—சம்பிரதாயப்படி வாச்சுபத்தின் ஏகதேசத்தி லிருப்பது பாகநீதியாகலக்ஷணையின் சொரூபமாயென்னும் மதத்தில் வாச்சுபத்தின் ஏகதேசத் திருப்பது சக்தியின் சொரூபமேயாம். அது பாகத்தியாக லக்ஷணையின் சொரூபமன்று. சக்கிபத்தினும் அசக்கிபத்தினு மிருப்பது எதுவோ அது பாகநீதியாக லக்ஷணை யெனப்படும். அஜகல் லக்ஷணையும் சக்கிய அசக்கியங்களி லிருப்பதாயினும் யாண்டு விசேஷணத் தன்மையான் சக்கியார்த்தத்தின் ஞானமும், விசேஷியத் தன்மையான் அசக்கியார்த்தத்தின் ஞானமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு அஜகல் லக்ஷணை சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம் :— “நீலக்குடம்” — என்றும் வாக்கியத்தில் நீலபதத்தின் சக்கியம் உருவமாம். அதன் ஞானம் விசேஷணத்தன்மைபா னுண்டாகின்றது. நீல உருவத்தின் ஆசிரயமான திரவியம் அசக்கியமாம். அதன் ஞானம் விசேஷியத் தன்மைபா னுண்டாகின்றது. ஆதலால் நீலபதத்திற்கு நீலவுருவ

பாகை. சரு. இல-சக்.விரு-மகா-அத்-தெனல். கூரு

த்தின் ஆசிரயத்தில் அஜகல்லக்ஷணையாம். இவ்வாறு மஞ்சம் கூப் பிடுகின்றது என்னும் வாக்கியத்தில் மஞ்ச பதத்தின் சக்கியம் விசேஷணமும், அசக்கியமாகிய புருஷன் விசேஷியமுமாம்; ஆதலால் அஜகல்லக்ஷணையாம். யாண்டுச் சக்கியம் அசக்கிய மிரண்டும் விசேஷிய மாகின்றனவோ, சக்கியத்தன்மை யவச்சேதகத்தினும் வியாபகமான இலக்ஷியத்தன்மை யவச்சேதக தர்மம் விசேஷண மாகின்றதோ, ஆண்டுப் பாகத்தியாக லக்ஷணை சொல்லப் படுகின்றது. எங்ஙனம்: காகங்களினின்றும் தயிர் இரகழிக்கப்படுக வென்னும் வாக்கியத்தில் காகமென்னும் பதத்தின் சக்கியமான வாயஸமு (காக்கையு)ம், அசக்கியமான பூணை முதலியனவும் விசேஷியமாம். சக்கியத்தன்மை யவச்சேதக காகத்தன்மையின் வியாபகமான தயிரை யழிக்குந்தன்மை இலக்ஷியத்தன்மை யவச்சேதக விசேஷணமாம். ஏனெனின் தயிரை யழிப்பனவாகிய காகம் பூணை முதலியவற்றினின்றும் தயிரை இரகழியென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம். ஆண்டுக் காகத்தன்மை விசிஷ்டவியக்தி காகபதத்தின் சக்கியமாம். அதில் காகத்தன்மையை விட்டுத் தயிரை யழிக்குந்தன்மை விசிஷ்டமான காகம் பூணை முதலியவற்றின் ஞானம் இலக்ஷணையினு லுண்டாகுதலான், காக பதத்தினது வாச்சியத்தின் ஒரு பாகமாகிய காகத்தன்மையின் நீக்கமும் வியக்திபாகத்தின் ஞானமு முண்டாகின்றன. அங்ஙனமே பூணைத்தன்மை முதலியவற்றின் நீக்கமும், வியக்தியின் ஞானமு முண்டாகின்றன. ஆதலாற் பாகத்தியாக லக்ஷணையாம். அங்ஙனமே கவிகையாளர் செல்கின்றனர் என்னும் வாக்கியத்திலும் பாகத்தியாக லக்ஷணையுண்டு. ஏனெனின், கவிகை யுடையவர்களும் கவிகை யின்றியவர்களும் ஒருங்குகூடிய புருஷர் செல்லுகின்றன ரென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம் ஆண்டுக் கவிகை யாளரென்னும் பதத்திற்குக் கவிகையுள்ளாரும், கவிகை யில்லாதவருமாகிய இருவரும் விசேஷியமாவர். சக்கியத்தன்மை யவச்சேதகமான கவிகை யுடைமையின் வியாபகமான ஒருங்குகூடியதன்மை இலக்ஷியத்தன்மை யவச்சேதகமான விசேஷணமாம். இவ்விடத்தும் கவிகையின் சம்பந்த விசிஷ்டமான கவிகையாளனென்னும் பதத்தின்சக்கியமெதுவோ, அதனிடத்துக் கவிகைச் சம்பந்தமாகிய சக்கியத்தன்மை யவச்சேதகத்தினை விட்டு, ஒருங்குகூடியதன்மை விசிஷ்டமான கவிகையாளன் அவனுக் கந்நியமானவர்க ளென்னு மிவர்களின் ஞானம்

இலக்ஷணையிடு ஹண்டாகுதலான், வாச்சியத்தின் ஒரு பாகமான கவிதைச் சம்பந்தத்தினை விட்டு ஒரு பாகமான புருஷனது ஞான முண்டாகின்றது. ஆதலால் பாகநீதியாக லக்ஷணையாம். இவ்வாறு வேதாந்த பரிபாஷையில் பாகத்தியாக லக்ஷணையின் உதாரணம் கூறியிருக்கின்றனர். அவை யாவும் சம்பிரதாயமுள்ளார் மதத்தில் அஜகல் லக்ஷணையின் உதாரணமாம். சிலவிடத்து அஜகல் லக்ஷணையின் உதாரணத்தில் சக்கியார்த்தம் விசேஷணமாம் ; சிலவிடத்து விசேஷியமாம். சக்கியத்தோடு கூடிய அசக்கியத்தின் தோற்றம் சமானமாம். சிறிது பேதத்தைக்கண்டு இலக்ஷணையின் பேதத்தை யங்கீகரித்தல் பயனற்றதாம் எல்லா ஆசிரியர்களும் அஜகல் லக்ஷணையின் உதாரணமாகக் கூறியவற்றைப் பாகத்தியாக லக்ஷணையின் உதாரணமாக இவர் கூறுவதற்கு ஆசாரியர்களது வசனத்தை விரோதித்தலே பயனாம். சக்கியார்த்தத்தின் விசேஷணத்தன்மை விசேஷியத் தன்மைகளில் அஜகல் லக்ஷணை பாகத்தியாக லக்ஷணைகளின் பேதம் அங்கீகரிக்கின், யாண்டுச் சக்கியார்த்தத்தின் விசேஷணத்தன்மையுளதோ, ஆண்டுப் பாகநீதியாக லக்ஷணையும், யாண்டுச் சக்கிய அசக்கியங்க ளிரண்டின் விசேஷியத் தன்மை யுளதோ, ஆண்டு அஜகல் லக்ஷணையுமாக இவ்வாறு விபரீதத்தை அங்கீகரிக்கின் ஒரு பாதகமும் இல்லை. ஆதலால் மகா வாக்கியங்களிலும், அவனே இத்தேவதத்த னென்னும் வாக்கியத்திலும் இலக்ஷணையை நிஷேதித்துப் பாகத்தியாக லக்ஷணையின் சொரூபமும் உதாரணமும் கூறுதல் தர்மராஜருக்குப் பயனின்மைபாம். மகா வாக்கியங்களில் இலக்ஷணையின்றி நிருவாகம் கூறிய நெதுவோ அதுவும் அசங்கதமாம். ஏனெனின், கடமுதலிய பதங்களுக்குச் சாதி விசிஷ்டத்தில் சக்தியை யங்கீகரித்து, இலக்ஷணையின் நிப்பந்தத்தாம் கேவல வியக்தியின் ஞானம் கூறுதல் யுக்தி யில்லாததாம். கேவல வியக்தியில் சக்தியை யங்கீகரித்து, ஜாதி விசிஷ்டவியக்தியில் அங்கீகரிப்பாவிடின், கேவல வியக்தியின் ஞானம் கடமுதலியபதங்களால் நிகழும்; அதனை யங்கீகரிக்கவில்லை. ஆனால் விசிஷ்டவாதசப்தத்தின் சக்தியால் விசேஷிய மாத்திரத்தின் போதம் உண்டாகின்றதென்று தர்மராஜர் எழுதியிருக்கின்றார். அது சக்திவாதமுதலிய நூல்களில் நிபுண மதியிணையுடைய பண்டிதர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை யுண்டாக்குவதாயிருக்கின்றது! சக்திவாதத்தில் இப்பிரசங்கம் விளக்கமாயுள்ளது. சில சப்தம் ஒரு தர்ம விசிஷ்ட தர்மமென்று

வாசகமாம். சில சப்தம் அநேக தர்ம விசிஷ்ட தர்மியின் வாசகமாம்; சில சப்தம் அநேக தர்ம விசிஷ்ட அநேக தர்மியின் வாசகமாம். எப்பதத்திற்கு எப்பொருளில் சக்தியுண்டோ, அப்பதம் அப்பொருளின் வாசகமெனப்படும். எங்ஙனம்: கட பதத்திற்குக் கடத் தன்மை வடிவினதாகிய ஒரு தர்ம விசிஷ்ட தர்மியிலும், கோ பதத்திற்குக் கோத்தன்மையாகிய ஒரு தர்ம விசிஷ்ட தர்மியிலும் சக்தியுண்டு. அது அவற்றின் வாசகமாம். தேனுபதத்திற்குப் பிரசவமும் கோத்தன்மையுமாகிய அநேக தர்ம விசிஷ்ட ஒரு தர்மியில் சக்தியுளது. அது அதன் வாசகமாம். புஷ்பவந்தரென்னும் பதத்திற்குச் சந்திர சூரியத்தன்மை வடிவினவாகிய அநேக தர்ம விசிஷ்ட அநேக தர்மியாகிய சந்திர சூரியர்களுடத்துச் சக்தியுளது. அப் புஷ்பவந்தரென்னும் பதம் சந்திர சூரியர்க ளிருவரின் வாசகமாம். எந்தத் தர்ம விசிஷ்டத்திற் சக்தியுளதோ அத் தர்மத்தை விட்டுக் கேவல ஆசிரயத்தின் ஞானம் இலக்ஷணையின லுண்டாகின்றது. இலக்ஷணையின்றி யுண்டாவதில்லை. ஆதலால் கட முதலிய பதங்களால் கேவல வியக்தியின் போதம் இலக்ஷணையின லுண்டாகின்றது. அநேக தர்ம விசிஷ்ட தர்மியின் வாசகமாகிய தேனுபத மெதுவோ, அதனால் ஒரு தர்மத்தை விட்டு ஒரு தர்ம விசிஷ்ட தர்மியின் ஞானம் இலக்ஷணையின்றி யுண்டாகாது. ஆதலால் தேனுபதத்தால் பிரசவியாத கோவின் அல்லது பிரசவித்த எருமையின் ஞானம் சக்தியின லுண்டாகாது. சிலவிடத்துக் கோமாத்திரத்தின் ஞானம் தேனுபதத்தாலுண்டாகின்றது. அது பாகத்தியாக லக்ஷணையால் உண்டாகின்றது; சக்தியா லுண்டாவ தில்லை. அங்ஙனமே புஷ்பவந்த ரென்னும் பதத்தான் சந்திரனை விட்டுச்சூரியனது ஞானமும் சூரியனைவிட்டுச்சந்திரனது ஞானமும் சக்தியாலுண்டாகிறதில்லை. இவ்வாறு சக்திவாதத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவேசம்பவிக்கிறது. சக்தியானதுவிசிஷ்டத்தின் கணுளது; சக்தியால் விசேஷியத்தின் ஞானமுண்டாமெனக் கூறுதல் முற்றும் பெருத்தமுடைய தன்று. எந்தத் தர்மமுடைய அர்த்தத்தில் பதத்தின் சக்தியுளதோ, அதனினும் குறைந்த அல்லது அதிகமான அர்த்தம் இலக்ஷணையினல் தோற்றும்; சக்தியினால் அர்த்தத் தர்மமுடைய அர்த்தமே தோற்றுமென்பது நியமம். வியக்தி மாத்திரத்தில் சக்தி யுண்டு, விசிஷ்டத்தி லில்லையெனக் கூறும் இத் தருமராஜரது அபிப்பிராய மெதுவோ, அது பொருந்

தாது. ஏனெனின், விசிஷ்ட வாசக பதத்தின் சக்தியால் விசேஷி
பத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதென்பது தர்மராஜராத் சொல்லப்
பட்டது. வியக்தி மாத்திரத்தில் சக்தி விரும்பப்பட்டநாகுமாரின்,
வியக்தி மாத்திரத்தில் பதத்தின் சக்தியால் அதன் ஞானமுண்டா
கும்வண்ணங் கூறுவர். விசிஷ்ட வாசக பதத்தினைக் கூறார். வியக்தி
மாத்திரத்திற் சக்தி ஒருவர்மதத்தினுமில்லை. அது எல்லோர்மதத்தி
னும் விருத்தமாம். சிரோமணி பட்டாசாரியர் வியக்தி மாத்திரத்
தில் சக்தி யங்கீகரித்துளராயினும் பதத்தால் அர்த்தத்தின் ஸ்மிரு
தியும் சாப்தபோதமும் சாதி விசிஷ்டத்தினவாக அவர் மதத்தி
னுண்டாகின்றன. வியக்தி மாத்திரத்தின் சாப்தபோதம் சக்தியால்
ஒருவர் மதத்தினும் உண்டாவதில்லை. கடமுதலிய பதங்களுக்கும்
சாதி விசிஷ்டத்திலும் சக்தி யுண்டு. கேவல வியக்தியிலும் சக்தி
யுண்டு. சிலவிடத்து ஜாதி விசிஷ்டத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது.
சிலவிடத்துக் கேவல வியக்தியின் ஞான முண்டாகின்றது. அரி
பென்னும் சொல் பலபொருளுடையதாதல்போல எல்லாப் பதங்
களும் பலபொரு ளுடையனவாமென் திவ்வாறு கூறின், இப்
பொருள் முற்றும் பிழைபாடுடையதாம். அவர் நூல்களினும் இப்
பொருளில்லை. பிழைபாடுடைமைக்கு இது ஏதுவாம்:—இலக்ஷணை
யினால் யாண்டு நிருவாக முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பலபொரு
ளில் சக்தியை விடுகின்றனர். ஒருபொருளில் சக்தியையும் மற்ற
தில் இலக்ஷணையையும் அங்கீகரிக்கின்றனர். தர்மராஜரேநீலமுதலிய
கொற்களுக்குக் குணத்திற் சக்தியும், குணியில் இலக்ஷணையுமாம்;
இரண்டினும் சக்தி யிருத்தல் ஒரிடத்து மில்லையென்று எழுதியிருக்
கின்றனர். ஆதலால் இலக்ஷணையின் அச்சத்தான் பல பொருண்மை
யை யங்கீகரிப்பதன்று. ஆனால் பல பொருண்மையின் அச்சத்தான்
இலக்ஷணையை யங்கீகரித்தலாம். ஆதலால் விசிஷ்டத்தினும் சக்தி
யுண்டு; வியக்தி மாத்திரத்தினும் சக்தி யுண்டுஎன்னும் பிழைப்
பொருளில் தருமராஜருக்குத் தாற்பரியமில்லை. ஆனால் விசிஷ்டத்
தில் சகல பதங்களுக்கும் சக்தி யுண்டு. அவ்விசிஷ்டத்தில் சக்தி
யின் மான்மியத்தால் சில விடத்து விசிஷ்டத்திற்கு அந்நிய பதார்
த்தங்கனோடு அந்நுவய முண்டாகின்றது. சிலவிடத்து விசேஷிய
த்திற்கு அந்நிய பதார்த்தங்கனோடு அந்நுவய முண்டாகின்றது.
யாண்டு விசிஷ்டத்தில் அந்நுவயத்திற்கு யோக்கியதை யுண்டா
கின்றதோ, ஆண்டு விசிஷ்டத்தின் அந்நுவய போதமும், யாண்டு

பிரகாரம்.] ச.நி. இல-சக்-விரு-மகா-அத்-தெனல். கூகூ

விசிஷ்டத்தில் அந்நுவயத்திற்கு யோக்கியதை யில்லையோ, ஆண்டு விசேஷிய மாத்திரத்தின் அந்நுவய போதமும் சக்தியா னுண்டாகின்றனவென்பது நரீமாஜமதம். அது கூடாது. ஏனெனின், சக்தி விசிஷ்டத்திலும், இலக்ஷணையின் வியக்திமாத்திரத்தின் அந்நுவய போதமுமங்கீகரிக்கின் தேனுபதத்தானும் இலக்ஷணையின் பிரச வியாதகோவின் ஞானமும், பிரசவித்தளருமையின் ஞானமு முண்டாதல் வேண்டும். புஷ்பவந்தரேன்னும் பதத்தால் இலக்ஷணையின் பிசுரூயனென்றின் அல்லது சந்திரனென்றின் ஞான முண்டாதல் வேண்டும். உண்டாகிறதில்லை யாகலின், அநித்தியம் சூடம் என்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் சூடமுதலிய பதங்களுக்கு வியக்திமாத்திரத்தில் பாகத்தியாக லக்ஷணையாம். வெகு பிரயோகங்களில் வியக்திமாத்திரத்தின் ஞான முண்டாகுதலான் சக்தியினுலேயே ஞான முண்டாகின்ற தெனக் கூறின், அதற்குச் சமாதானம் வருமாறு:—பிரயோக மிகுதிப்பாட்டால் பொருளில் சக்தியத்தன்மையங்கீகரிக்கின் நீலமுதலிய பதங்களின் பிரயோகமிகுதிப்பாடு குணியிலுளது; அதுவும் சக்தியமாதல்வேண்டும். நீலமுதலிய பதங்களுக்குக் குணி சக்தியமன்று, இலக்ஷியமாமென்று தரும ராஜரும் வேதாந்தநூலாமனி யேன்னும் உரையில் அவர் புத்திரரும் எழுதியிருக்கின்றார்கள். ஆதலால் யாண்டு விசிஷ்டவாசகபதத்தான் விசேஷிய மாத்திரத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு முழுவதும் பாகத்தியாக லக்ஷணையாம். ஆனால் அது நிரூட லக்ஷணையாம். நிரூட லக்ஷணைக்குச் சக்தியினும் சிறிதுதான் பேதம். அதன் பிரயோக மிகுதிப்பாடு டண்டாகின்றது. எப்பொருளில் சத்தப்பிரயோகத்தின் மிகுதிப்பாடுளதோ, அப்பொருளில் முழுவதும் சக்தியையங்கீகரிக்கின் சாதிசக்தி வாதத்தில் வியக்தியின் ஞானம் முழுவதும் இலக்ஷணையா னுண்டாகின்றது. அது பொருத்தமுடையதாகாது. நியாயமத்திலும் இராஜ புருஷனென்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் இராஜனென்னும் பதத்திற்கு இராஜ சம்பந்தமுடைய தன்கண்முழுதும் இலக்ஷணையாம். அது அசங்கதமாகும் (பொருத்தமின்றியதாம்). இவ்வாற்றான் விசிஷ்டவாசக பதத்தான் விசேஷிய மாத்திரத்தின் ஞானம் இலக்ஷணையின்றி யுண்டாகாது. ஆதலால் மகாவாக்கியங்களில் இலக்ஷணை யுண்டென்னும் சாம்பிரதாயிகமதமே ஜிஞ்ஞாசுவுக்குக் கொள்ளத்தக்கதாம். வேதாந்த வாக்கியங்களான் அசங்கப் பிரஹ்மத்தின் ஆத்மரூபமான சாக்ஷாத்

காரமுண்டாகின்றது. அதனால் பிரவிருத்தி நிவிருத்தியின்றிய பிரஹ்மவடிவமாய் நிலைத்தலாகிய பயனுண்டாகின்றது. இது அத்தைநவ வாத்தின் சித்தாந்தமாம்.

சகா. மீமாம்ஸை மதம்.

அதில் மீமாம்ஸையை யநுசரித்தவர்கள்சங்கை யினுவாம்:—
சகல வேதமும் பிரவிருத்தி அல்லது நிவிருத்தியை யறிவிப்பன வாம். பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளின்றிய பொருளை வேதம் அறி விப்பதில்லை. அறிவிக்குமாயின், பயனின்றிய பொருளை யறிவிக்கும் வேதம் அப்பிரமாணமாகும். ஆதலால் விதிநிஷேதமின்றிய வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கு விதிவாக்கியங்களோடு சம்பந்த மிருத்தலின் விதி வாக்கியங்களுக்கு வேதாந்த வாக்கியம் சேஷ (சாதன) மாம். சில வாக்கியங்கள் கர்மஞ் செய்வோனது சொரூபத்தை யறிவிப்பனவாம். அது துவம்பதார்த்தத்தினை யறிவிக்கும் பஞ்சகோச வாக்கியமாம். சில வாக்கியங்கள் கர்ம சேஷ (சாதன)மான தேவதையின் சொரூபத்தை யறிவிப்பனவாம். அது தற்பதார்த்தத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியமாம். ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியங்களுக்குப் பொரு ளினுவாம்:—கர்மஞ் செய்யுஞ் சீவன் தெய்வத்தன்மையை யடைகின்றான். ஆதலால் கர்மம் அவசியம் செய்பத்தக்கதாம். இவ்வாறு கர்மத்தின் பயனைத் துதித்தலான அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் அர்த்தவாதரூபமாம். மீமாம்ஸை மதத்தில் தேவதை மந்திர மயமாம். விக்ரிக முடையதும் ஐசுவரிய முடையதுமாகிய ஒரு தேவதை யில்லையாகலின் தெய்வத்தன்மையின் அடைவைச் சொல்லுதல் சம்பவியாது; என்றாலும் சம்பாவனை மாத்திரத்தால் கர்ம பலத்தின் ஸ்துதியாம். அங்ஙனமன்றோ? கிருஷ்ணப் பிரபையின் உவமை கோடிகூரியப் பிரபையாகச் சொல்லப்பட்டது. ஆண்டுக் கோடி கூரியப் பிரபை அப்பிரசித்தமாம். என்றாலும் சம்பாவனையால் உவமை சொல்லப்பட்டது. கோடி கூரியனது பிரபை ஓரிடத்திருக்குமாயின் கிருஷ்ணப் பிரபையின் உவமை சம்பவிற்கும். இங்ஙனமே சர்வஞ்ஞத்துவம் (முற்றறிவுடைமை) முதலிய குண விசேஷ பரமைசுவரிய முடைய ஓர் அற்புத தெய்வ மிருக்கின், அப்படிப்பட்ட சொரூபம் கர்மஞ் செய்வோனுக்குண்டாம். இவ்வாறுசம்பாவனையால் தெய்வத்தன்மையின் அடைவு சொல்லப்பட்

டிருக்கிறது. இவ்வாற்றான் எல்லா வேதமும் சாக்ஷாத் தாகவாவது பரம்பரையாக வாவது பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளை யறிவிப்பன வாம். பிரவிருத்தியில் உபயோகமின்றிய பிரஹ்மஞானம் வேத வாக்கியங்களால் சம்பவியாது.

சன. பிராசீன விருத்திகாரர் மதம்.

பிராசீன விருத்திகாரர் வேதாந்தியெனப் படுவர். அவர் மதம் இதுவாம்:— கர்மவிதிப் பிரகரணத்தில் வேதாந்த வாக்கியங்களில்லை; ஆதலால் பின்னப் பிரகரணத்தில் படிக்கப்பட்ட வேதாந்த வாக்கியம் கர்ம விதியின் சேஷ (சாதன) மன்று. உபாசனை விதி வேதாந்தப் பிரகரணத்தி லுள்ளது. ஆதலால் சகல வேதாந்த வாக்கியங்களும் உபாசனா விதியிற் சேஷ (சாதன) மாம். துவம்பதார்த்தத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் உபாசகனது சொரூபத்தை யறிவிக்கின்றது; தத்பதார்த்தத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் உபாசியத்தின் சொரூபத்தை யறிவிக்கின்றது. துவம் பதார்த்த தத்பதார்த்தங்களின் அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியங்களுக்குப் பொருளிலாவாம்:— சம்சார தசையில் ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்குப் பேதமுண்டு. உபாசனையின் வலியால் மோக்ஷ தசையில் அபேதமுண்டாகின்றது. அந்நவத வாதந்தீலோ என்றும் அபேதமாம். பேதத்தோற்றம் சம்சாரதசையினும் பிரம (மயக்க) வடிவினதாம். இம்மதத்தில் சம்சாரதசையில் பேதமும், மோக்ஷதசையில் அபேதமுமுண்டாகின்றன. மோக்ஷ தசையினும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத்தை யங்கீகரிப்பவர் இம்மதத்தில் தோஷம் கூறுகின்றனர். ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் பேதம் சொரூபமாக வுளதா? அல்லது உபாதியானாகியதாயுளதா? சொரூபமாகப் பேத மங்கீகரிக்கின் எத்துணைச் சொரூபமுளதோ, அத்துணைப் பேதத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகாது. மோக்ஷ தசையில் பேதம் நீங்குதற்பொருட்டு ஜீவனது சொரூபத்தின் நிவிருத்தியை யங்கீகரிக்கின், சித்தாந்தத்தின் நீக்கமும் மோக்ஷத்திற்குப் புருஷார்த்தத்தன்மை யின்மையுமுண்டாகும். ஏனெனின், மோக்ஷதசையில் சொரூபத்தின் நிவிருத்தியை விருத்திகாரர் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஒருவர் சித்தாந்தத்தினும் மோக்ஷத்தில் சொரூபத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. யாவராயினும் சொரூப நிவிருத்தியை மோக்ஷ தசையில் அங்கீகரிக்கின் சொரூப நிவிருத்தியில் ஒரு புருஷனுக்கும் அபிலாசை யுண்டாகாது. ஆதலால் மோக்ஷத்தில் புருஷார்த்தத் தன்மையின்

இன்மை புண்டாகும். புருஷனது அபிலாசைக்கு விஷயம் எதுவோ அது புருஷனீந்த மெனப்படும். ஆதலால் ஜீவனிடத்துப்பிரஹ்மத்தின் பேதம் சொருபமாக அங்கீகரிக்கின், மோகூத தசையில் அபேதம் சம்பவியாது. ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் பேதத்தை உபாதியானாகியதாகக் கூறின் உபாதி நிவிருத்தியால் மோகூததசையில் அபேதமோ சம்பவிக்கும். ஆனால் அத்வைத மதத்தினும் இம் மதத்திற்குப் பேதம் சித்திக்காது. ஏனெனின், அத்வைத வாதத்தினும் உபாதியானாகிய பேதம் அங்கீகாரமாம். உபாதியானாகிய பேதமும் மித்தையாகும். அதன் நிவிருத்தியும் அத்வைத வாதத்தைப்போலக் கேவலஞானத்தால் அங்கீகரிக்கத் தக்கதாம். மோகூதத்தின் பொருட்டு உபாசனைக்கிரியை பயனற்றதாகும். விருத்திகாரமதத்தில் நையாயிகர் முதலியோர் இக்குதர்க்கம் செய்கின்றனர். அது பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் பேதம் சொருபமாயில்லை; உபாதியானாகியதாயுளது. உபாதி மித்தையாமாயின், உபாதியானாகிய பேதமும் மித்தையாம். அதன் நிவிருத்தி கேவல ஞானத்தானும். விருத்திகாரர் மதத்தில் ஆகாய முதற்பொருள்கள் பிரளயபரியந்தம் நிலைத்துள்ளனவாம். அவை மித்தையன்று. அங்ஙனமே ஜீவனது உபாதியாகிய அந்தக்கரண முதலியனவும் சத்தியமாம். ஞானமாத்திரத்தான் அவற்றின் நிவிருத்தி புண்டாகித் தில்லை. மோகூத தசையில் அந்தக்கரண முதலியவற்றின் நாச முண்டாகின்ற தாகலின், துவம்ஸ சூனியத் தன்மை வடிவினதாகிய நித்தியத்தன்மை விருத்திகாரர் மதத்தினும் பொருந்தாதாயினும், ஞானத்தாற் பாதிக்கப்படுதற் தன்மையின்மை வடிவினதாகிய நித்தியத்தன்மை விருத்திகாரர் மதத்தில் சகல பதார்த்தங்களினும் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாற்றான் உபாதி சத்தியமாம்; அச்சத்திய உபாதியானாகிய பேதமும் சத்தியமாம். ஜலசையோகமாகியசத்திய உபாதியானாகியசேதனத்தன்மைபிருதிவியிற் சத்தியமாம்; அங்ஙனமே சத்திய வுபாதியானுய பேதமும் சத்தியமாம். அச்சத்திய பேதத்தின் நிவிருத்தியும் உபாதியின் நிவிருத்தியும் ஞான மாத்திரத்தா னுண்டாகாது. ஆனால் நித்திய கர்ம வுபாசனைகளோடு கூடிய ஞானத்தான் உபாதி நீங்குதலான் மோகூத தசையில் பேதம் நிவிருத்தியாகின்றது. அத்வைதமதத்தில் சகல வுபாதிகளும் பேதமும் மித்தையாம். அவற்றிற்கு ஞானமாத்திரத்தால் நிவிருத்தி புண்டாகின்றது. சம்சாரதசையிலும் மித்தையா

கிய உபாதியால் பாரமார்த்திகமான அத்தைத் தன்மை கெடாது. ஆதலால் அத்தைவத மதத்தோடு விருத்திகாரர் மதத்திற்குப் பேத முண்டு. இவ்வாற்றால் விருத்திகாரர் மதத்தில் பேதத்தை யறிவிப்ப னவும் அபேதத்தை யறிவிப்பனவுமாகிய வாக்கியங்களின் சுதி சம்பவிக்கின்றது. சீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தின்பேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியமோ சம்சாரிக ஜீவனது சொருபத்தை யறிவிக்கின்றது. அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் முக்த ஜீவனது சொருபத்தை யறிவிக்கின்றது. முக்த தசையினும் பேதத்தை யங்கீகரிக்கின், அவர்கள் மதத்தில் அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியங்க ளுக்குப் பாதமுண்டாகின்றது. ஆத்மைத வாநத்தில் எப்போதும் அபேதம் அங்கீகாரமாம். அம்மதத்தில் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியங்களுக்குப் பாதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் சம்ஸார தசையில் பேதமும் முக்தி தசையில் அபேதமும் அங்கீகரித்தல் தகுதியாம்.

இம்மதமும் நலமுடைய தன்று. ஏனெனின், சகல வேதாந்த வாக்கியங்களும் தள்ளத் தகாததும் கொள்ளத்தகாததுமாகிய பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பனவாம். விதியின் சேஷ (சாதன) மான பொருளை யறிவிப்பன வாகா. இவ்வர்த்தத்தினை உத்தர மீமாம்ஸையின் முதல் அத்தியாயத்தின் நான்காவது சூத்திரத்தின் வியாக்கியானத்தில் பாஷியகாரர் விஸ்தாரமாய் எழுதி யிருக்கின்றனர். சில மந்த மதிபுள்ள புருடருக்கு மீமாம்ஸை விருத்திகாரர் முதலியோர் மதத்தில் அதிக சிரத்தையுண்டாய்ப் புத்திசாஸ்திரத்தில் பிரவேசிக்குமாயின் பாமநீபந்தனம் பிரஹ்மவித்தியாபரண முதலிய வியாக்கியானங்களோடு கூடிய பாஷிய விசாரத்தால் புத்தி தோஷத்தை நிவிருத்தி செய்யவேண்டும். சூத்திர பாஷிய விசாரத்தில் புத்தி சாமர்த்தியமுடையதன்றாயின், அவன் பாஷிய காரரது வியாக்கியானங்களோடு கூடிய உபநிடத நூல்களை விசாரிக்கக்கடவன். அவற்றின் தாற்பரியம் தள்ளத்தகாததும் கொள்ளத்தகாததுமான பிரஹ்ம ஞானத்தின்கண்ணும். உபாசனவிதியில் தாற்பரிய மில்லை. ஏனெனின், இலௌகிக வாக்கியத்தின் தாற்பரியமோ பிரகரண முதலியவற்றான் அறியப்படுகின்றது. அந்தப் பிரகரண முதலியன காவியப்பிரகாச காவியப்பிரதீபங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

சஅ. ஆறுவைதிக வாக்கியங்களினது

தாற்பரியத்தின் இலிங்கம்.

வைதிக வாக்கியங்களின் தாற்பரியவுணர்ச்சிக்கு ஏது உபக்கிரமோபசங்கார முதலிய ஆறும். (க) உபக்கிரம உபசங்காரங்களின் ஒரு வடிவார்த்தன்மை, (உ) அப்பியாசம், (ங) அபூர்வதை, (ச) பலம் (ரு) அர்த்தவாதம், (சு) உபபத்தியென்னும் ஆறும் வைதிகவாக்கியங்களினது தாற்பரியத்தின் இலிங்கமாம். இவற்றால் வைதிக வாக்கியங்களின் தாற்பரியம் அறியப்படுதலால் இவை தாற்பரியத்தின் இலிங்கமெனப் படுகின்றன. தூமத்தான் வன்னி யறியப்படுதலால் தூமம் வன்னியின் இலிங்கமெனப்படும். உபதிடதங்கட்கு வேராய்க் கர்ம காண்டத்தை யறிவிக்கும் வேதத்திற்குத் தாற்பரியம் கர்மவிதியின்கண்ணாம். உபக்கிரமோபசங்கார முதலியன பூர்வ வேதத்தின் கர்மவிதியின்கண்ணதாதல் ஐஜமினியாற் செய்யப்பட்ட பன்னிரண்டத்தியாயமுள்ள பூர்வமீமாம்ஸையின்கண் தெளிவாயுளது. உபதிஷத வடிவமான வேதத்தின் உபக்கிரமோபசங்கார முதலியன அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தின்கண்ணவாம். ஆதலால் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் அவற்றிற்குத் தாற்பரியமாம். எங்ஙனம்: சாந்தோக்கியத்தின் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் உபக்கிரமத்தில் அதாவது ஆரம்பத்தில் அத்விதீயப் பிரஹ்ம முளது. உபசங்காரத்திலும் அதாவது முடிவிலும் அத்விதீயப்பிரஹ்மமுளது. எப்பொருள் ஆரம்பத்திலுளதோ அதுவே அந்தத்தினு மிருக்குமாயின், ஆண்டு உபக்கிரமோபசங்காரங்களின் ஒரு வடிவார்த்தன்மை சொல்லப்படுகின்றது. அடிக்கடி சொல்லுதற்கு அப்பியாசமென்று பெயர். சாந்தோக்கியத்தின் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்பதுமுறை நக்துவமவி வாக்கியமுளது. ஆகலின் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் அப்பியாசமாம். பிரமாணந்தர (வேறுபிரமாண)ங்களால் அறியப்படாத தன்மையினை அபூர்வதை யென்பர். உபதிடத வடிவமான சத்தப்பிரமாணத்தின் வேரான பிரமாணங்களுக்கு அத்துவிதீயப் பிரஹ்மம் விஷயமாதலில்லை. ஆகலின், அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் அறியப்படாத தன்மை வடிவினதாகிய அபூர்வதை யுளது. அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தின் ஞானத்தால் மூலக்தோடு கூடியசோகமோகங்களின் நிவிருத்தி பலமெனப் படுகின்றது. ஸ்துதியை அல்லது நிந்தையை யறிவிக்கும் வாக்கியம் அநீதவாத மெனப்படும். அத்துவி

தீயப்பிரஹ்மஞானத்தின் ஸ்துதி உபநிடதங்களில் தெளிவாயுள்ளது. கூறும் பொருளிற் கு அநுகூலமான யுக்தியினை உபபந்தீ யென்பர். சாந்தோக்கியத்தில் சகல பதார்த்தங்களுக்கும் பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் சொல்லுதற் பொருட்டுக் காரியத்திற்குக் காரணத் தோடு அபேதத்தைப்பிரதிபாதித்தல் அநேக திருஷ்டாந்தங்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறே ஆறு இலிங்கங்களான எல்லா வுபநிடதங்களுக்கும் தாற்பரியம் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத் தின்கண்ணும். இந்த ஆறு இலிங்கங்களையும் உபநிடதங்களின் வியாக்கியானங்களில் பாஷியகாரர் தெளிவாய் எழுதியிருக்கின்றனர். அவற்றில் வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கு அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் தாற்பரிய நிச்சய முண்டாகின்றது. எப்பொருளில் சொல்லுவானது கருத்தின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றதோ, அப் பொருளின் உணர்ச்சி கேட்பவனுக்குச் சத்தத்தா லுண்டாகின்றது. ஏனெனின், சத்தத்தினது சக்தியின் அல்லது இலக்ஷண விருத்தியின் ஞானம் சாப்தபோதத்திற் (சொல்லுணர்ச்சி) குக் காரணமாம்.

சுக. அவாய்நிலைமுதலிய நான்கும் சாப்தபோதத்தின் சககாரிகளாமெனல்.

அவாய்நிலை (ஆகாங்கக்ஷ) யுணர்வு, தகுதி (யோக்கியதை) யுணர்வு, தாற்பரியவுணர்வு, ஆசக்தி (அண்மை) யென்னும் நான்கும் சககாரிகளாம். ஒரு பதார்த்தத்திற்கு வேறு பதார்த்தத் தோடு கொண்டுகூட்டுணர்வின்மை அவாய்நிலை(ஆகாங்கக்ஷ)யென்ப படும. இவன் வருகின்றான் புத்திரன் இராஜனது புருஷன் நீக்கப் படுக வென்னும் வாக்கியத்தில் இராஜ பதார்த்தத்திற்குப் புத்திர பதார்த்தத்தோடு கொண்டுகூட்டுணர்வுண்டாகிய பின்னர் புருஷனென்னும் பதார்த்தத்தோடு கொண்டுகூட்டுணர் வின்மையால் (அந்நுவயபோத மின்மையால்) சாப்தபோத முண்டாகிற்றில்லை; ஒரு பதார்த்தத்தோடு அந்நுவய முண்டாகிய பின்னர் அந்நுவய போதமின்மை வடிவினதாகிய அவாய்நிலை யின்மையான். ஸ்தூலக் கிரமம் இதுவாம்:—அவாய்நிலை என்பது இச்சைக்காம். அதுசேதனத்திலிருக்கினும் பதத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கும் எவ்வளவுகாலம் வேறுபதார்த்தங்களோடு அந்நுவயத்தின் ஞான முண்டாகவில்லை யோ, அவ்வளவுகாலம் தனது அர்த்தத்தின் அந்நுவயத்தின்பொரு

ட்டு வேறுபதத்தின் இச்சை சமானமாய்த் தோற்றுகின்றது. அந்நுவய போதமுண்டாகியபின்னர்த் தோற்றாததெதுவோ அது அவாய் நிலை யெனப்படும். அவாய்நிலையின் சொரூபம் சூக்தமக் கிரமமாக நூல்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அது கடினமாகலின் அதன் தன்மை மாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது. இராஜனது புத்திரன் வருகின்றான் என்றிவ்வாறு இராஜபதார்த்தத்திற்குப் புத்திர பதார்த்தத்தோடு அந்நுவயபோதமுண்டாகியபின்னர்ப் புருஷபதார்த்தத்தோடு அந்நுவய போதத்திற்கு ஏதுவான அவாய்நிலை இராஜ பதார்த்தத்திலில்லையாகலின், இராஜனது புருஷனை நீக்கிவிடு என்னும் ஞான முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் புருஷனை நீக்கிவிடென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. அவாய்நிலையுணர்வு சாப்தபோதத்திற்கு ஏது வாகாவிடின் இராஜாவின் புத்திரன் வருகின்றான்; இராஜாவின் புருஷனை நீக்கிவிடென்னும் ஞான முண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் அவாய்நிலை யுணர்வு சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம். ஒரு பதார்த்தத்திற்கு வேறு பதார்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் யோக்கியதை (தகுதி) யெனப்படும். தகுதியில்லா விடத்துச் சொல்லுணர்ச்சியுண்டாகாது. தீயால்நனைக்கின்றனென்னும் வாக்கியத்தில் வன்னியின்கண்ணுள்ள கரணத்தன்மை வடிவினதாய் மூன்றாம் வேற்றுமைப் பொருட்குத் தேளிந்தப் பொருளில் நிரூபிக்குந் தன்மைச் சம்பந்த வடிவினதாய் தகுதி யில்லை. ஆதலால் சாப்தபோத முண்டாகிறதில்லை. சாப்தபோதத்தில் தகுதி யேதுவாகாவிடின், தீயால்நனைக்கின்றான் என்னும் வாக்கியத்தில் சாப்தபோத முண்டாதல் வேண்டும். சொல்லுவோனது இச்சையைத் தாற்பரிய மென்பர். எவ்வர்த்தத்தில் தாற்பரிய ஞான முண்டாக வில்லைபோ, அதன் சாப்தபோத முண்டாகாது. எங்ஙனம்: மாவைக் கொண்டுவா வென்னும் வாக்கியத்தான் போஜன சமயத்தில் சொல்லுவோனது இச்சையாகிய தாற்பரியம் குதிரையின்கண் நிகழா தாகலின் குதிரையின் சாப்தபோத முண்டாகாது. அங்ஙனமே நடக்கும் சமயத்தில் * மாவின் சாப்தபோத முண்டாகிறதில்லை. தாற்பரிய ஞானம் சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாகாவிடின், மாவைக்கொண்டு வா வென்னும் வாக்கியத்தான் போஜன சமயத்தில் குதிரையின் ஞானமும், நடத்தற் சமயத்தில் மாவின் ஞானமு முண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் சாப்தபோதத்தில் தாற்பரியஞானம் ஏதுவாம்.

* மா=மாம்பழம், மாவு.

சண்டிவ்வாறு சங்கை யுண்டாகின்றது:— சொல்லுவானது இச்சையினைத் தாற்பரிய மென்பர். கிளியின்வாக்கியத்தில் சொல்லு வானது இச்சையில்லை. கிளியின் வாக்கியத்தால் சாப்த போத முண்டாகின்ற தாகலின் தாற்பரிய ஞானம் சாப்த போதத்திற் கேதுவாதல் சம்பவியாது. மீமாம்ஸகர் வேதத்தை நித்தியமாகக் கொள்ளுகின்றனர். அவர்கள் மதத்தில் ஈசுவரனது அங்கீகார மில்லை. வேறெந்தச் சீவனும் வேதத்திற்குக் கர்த்தாவல்லன். ஆனால் வேதம் நித்தியமாம். அவர்களுக்குச் சொல்லுவோனது இச்சை யாகிய தாற்பரியத்தின் ஞானம் வைதிக வாக்கியங்களிற் சம்பவியாது.

இதற்குச் சமாதானம் மந்தூஷாவேனும் நூலில் நாகோஜி பட்டர் இவ்வாறு எழுதி யிருக்கின்றனர்:— சகல சாப்தபோதத் திற்கும் ஏது தாற்பரிய ஞான மாகுமாயின், இந்தத் தோஷமுண்டாம். சகல சாப்தத்திற்கும் ஏது தாற்பரிய ஞானமன்று. ஆனால் நானார்த்த பதங் (பலபொருட்டுசொற்) களோடு கூடிய வாக்கிய ஜந்ய சாப்தபோதத்திற்கு ஏது தாற்பரிய ஞானமாம். ஆதலால் தோஷமில்லை.

விவரணகிரந்தத்தில் பிரகாசாத்ம ஸ்ரீசரணர் தாற்பரிய ஞானம் சாப்தபோதத்திற்குக் காரணமாதலை முற்றும் நிஷேதித் திருக்கின்றனர். அவ்விருவர் வார்த்தையும் நலமுடைய தன்று. ஏனெனின், இவ்விருவர் மதத்தினும் வேதவாக்கியங்களின் தாற்பரிய நிச்சயத்திற்கு ஏதுவாகிய பூர்வ மீமாம்ஸை உத்தர மீமாம்ஸைகள் பயனில்லாதனவாம். ஆதலால் தாற்பரியநிச்சயம் சகல சாப்தபோதத்திற்கும் ஏதுவாகும். கிளி வாக்கியத்தினும் மீமாம்ஸகருக்கும் தாற்பரிய ஞானம் சம்பவிக்க வில்லை யென்பதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:— மீமாம்ஸகர்களுக்கு வேதஞ் செய்தவனது தாற்பரிய ஞானமோ சம்பவியாது. ஆனால் வேதமுரைப்பவனாகிய பாடகனது தாற்பரிய ஞானம் சம்பவிக்கின்றது. கிளி வாக்கியத்தில் தாற்பரிய ஞானம் சம்பவியா விடினும் கேட்பவனுக்கு அறிவிக்கும் விருப்பால் எவ்வாக்கியம் உச்சரிக்கப் படுகின்றதோ, அது அறிவித்தல் வேட்கையி னுதீனமான வாக்கிய மெனப்படும். கிளியின் வாக்கியம் அறிவித்தல் வேட்கை யாதீன மன்று. வேதவாக்கியமும் பாடகனது அறிவித்தல் வேட்கை யாதீனமாம். அறிவித்தல் வேட்கை

யாதீன வாக்கியத்தாற் றேன்றும் ஞானத்தில் தாற்பரிய ஞானம் காரணமாம். கிளிக்கு அறிவித்தல் வேட்கை யில்லையாகலின் கிளி வாக்கியத்தாற் றேன்றும் ஞானத்தில் தாற்பரிய ஞானம் காரண மன்று. வேதாந்த பரிபாஷையில் கிளிவாக்கியத்தினும் தாற்பரியம் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அது சொல்லுவோனது இச்சையாகிய தாற்பரிய மன்று. ஆனால் இஷ்டமான அர்த்தத்தின் ஞானத்தைப் பிறப்பித்தலிற் றகுதி தாற்பரியமெனச் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இவ்விஷயத்திற் சங்கை சமாநானம் மேலும் எழுதப்பட்டுள்ளது. அது முழுவதும் பயனில்லாததாம். தாற்பரியத்தின் பொருள் சொல்லுவோனது இச்சையென்பது பிரசித்தம். அதனைவிட்டுத் தாற்பரியத்திற்குப் பாரிபாஷிகமான பொருளைச் கொண்டு கிளிவாக்கியத்தினும் தாற்பரியத்தைச் சொல்லுவதற்கு உலகப் பிரசித்தியின் விரோதத்தையன்றி வேறு பயனில்லை. உலகப் பிரசித்தியின் விரோதமாத் திரமே பயனும். ஏனெனின் சுக (கிளி) வாக்கியம் தாற்பரிய முடையதன்றென்பது உலக முழுவதிலும் அதுபவப் பிரசித்தமாம். சுகவாக்கியம் தாற்பரிய முடையது என்று ஒருவரும் சொல்லார். ஆதலால் அறிவித்தல் வேட்கை யாதீன வாக்கியத்தாற் றேன்றும் சாப்த போதத்தில் தாற்பரிய ஞானம் ஏது வன்று; ஞானமின்றிய புருடனுச்சரித்த வாக்கியத்தால் சாப்த போத முண்டாகின்றது. ஆனால் அவ்வாக்கியம் அறிவித்தல் வேட்கை யாதீன மன்று. ஆதலால் அவ்வாற்ற ஞானத்தில் தாற்பரிய ஞானம் ஏதுவன்று. மெளநியாற் செய்யப்பட்ட செய்யுளில் சொல்லுவானது இச்சை தாற்பரியமன்று. ஏனெனின் உச்சாரணத்தைச் செய்பவன் சொல்லுவோ னெனப்படுவன். மெளநி உச்சாரணஞ் செய்யா நாகலின் மெளநியின் இச்சை சொல்லுவோனது இச்சை யன்றென்று வேதாந்த பரிபாஷையின் உரையில் தர்மராஜருடைய புத்திரர் எழுதியிருக்கின்றனர்.

அது சப்தரந் வியாகரண நூலால் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு இது பிரசங்கமாம்:—உச்சரித்த சத்தத்தாற் போதமுண்டாகின்றது, உச்சரித்தலின் றிச் சாப்தபோத முண்டாகிறதில்லை என்றும் அர்த்தத்தை யறிவிக்கும் மகா பாஷியத்தின் வாக்கியத்தையெழுதி உச்சரித்தலின் றிச் சாப்தபோதம் நிகழாதெனின், ஏகாந்தத்தில் உச்சரித்தலின் றிப் புத்தகம் பார்ப்பவனுக்குச் சாப்தபோத முண்டாக லாகாதென்னும் சங்கையை யெழுதி யிருக்கின்றனர்.

மொழி.] சுக. அவா-நான்-சாப்-சக-மெனல். ௧௦௯

அதற்கு, ஆண்டும் புத்தகம் பார்ப்பவன் குங்கும உச்சாரணம் செய்கின்றான் என்று சமாதானம் எழுதியிருக்கின்றார். இவ்வாற்றான் மொழியால் எழுதப்பட்ட சுலோகத்தின் உச்சரித்தலைச் செய்ய வன் மொழியாவன்.

அபேதாதிநகாரீ மதம் இதுவாம்:—யாண்டுத் தாற்பரியத்தின் சந்தேக முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சாப்தபோத முண்டாகிறதில்லை; அன்றியும் யாண்டுத் தாற்பரியத்தினது இன்மையின் நீக்க முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் சாப்த போத முண்டாகிறதில்லை, யாண்டு முதலில் தாற்பரியத்தின் சந்தேக முண்டாகி, அல்லது தாற்பரிய அபாவத்தின் நிச்சயமுண்டாகிப் பிற்காலத்தில் தாற்பரியத்தின் நிச்சய முண்டாய்விடுகின்றதோ, ஆண்டுச் சாப்த போத முண்டாகின்றது. ஆதலால் தாற்பரியத்தின் சந்தேகத்திற்குப் பிற்காலத்து நிகழும் சாப்த போதத்தின்கண்ணும், தாற்பரிய அபாவத்தின் நிச்சயத்திற்குப் பிற்காலத்து நிகழும் சாப்தபோதத்தின்கண்ணும் தாற்பரிய ஞானம் ஏதுவாம்; எல்லாச் சாப்த போதத்தினும் ஏதுவாகாது என்பதாம். இம்மதத்தில் தோஷம் வேதாந்த சிங்மணியில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. கண்டனத்தில் அக்கிரக மில்லையாகலின் இங்குத் தோஷ மெழுதப்படவில்லை. விவரணகாரீ மதிதூஷகாரீ மதத்தில் எங்கனம் பூர்வ உத்தர மீமாம்ஸைகள் பயனற்றவை யாமோ, அங்கனம் இம்மதத்தில் மீமாம்ஸை பயனற்றதாகாது, ஏனெனின் இம்மதத்தில் தாற்பரிய சந்தேகத்திற்குப் பின்னிகழும் சாப்த போதத்திற்குத் தாற்பரிய ஞானம் ஏதுவாம். வேதவாக்கியங்களில் தாற்பரியத்தின் சந்தேக முண்டாகின்றது. அதன் நிவிருத்தி மீமாம்ஸையான் உண்டாகும். வேதவாக்கியங்களில் சந்தேகமும் அதன் நிவிருத்தியும் எங்கன முண்டாகுமோ, அது பூர்வ உத்தரமீமாம்ஸைகளில் வரப்பட்டமாம்.

இவ்வாற்றான் அவாய்க்கிலை, யோக்கியதை, தாற்பரிய மென்பன சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம். ஆனால் அவாய்க்கிலை முதலிய வற்றின் ஞானம் ஏதுவாம்; சொரூபமாக அவாய்க்கிலை முதலியன ஏதுவாகா, ஏனெனின், யாண்டு அவாய்க்கிலை முதலியவை பின்னிய வாக்கியங்களில் அவாய்க்கிலை முதலியவற்றின் மயக்க முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சாப்தபோத முண்டாகின்றது. சொரூபமாக அவாய்க்கிலை முதலியன ஏதுவாகலை யங்கீதரிக்கின், அவாய்க்கிலை முத

லையவற்றின் பிரமஸ்தலத்தில் சாப்தபோதம் உண்டாகாதிருத்தல் வேண்டும். அவாய்நிலை முதலியவற்றின் ஞானம் ஏதுவாதலை யங்கீகரிக்கின், சாப்தபோதத்திற்குக் காரணம் பிரமவடிவ ஞானமாயிருத்தலின் சாப்தபோதம் சம்பவிக்கும். சொரூபமாக அவாய்நிலை முதலியன ஏதுவாதலை யங்கீகரிக்கின், யாண்டு அவாய்நிலை முதலியனவிரும்பும் கேட்பவனுக்கு இவ்வாக்கியம் அவாய்நிலை முதலியவை யின்றியதெனப் பிரம முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் சாப்த முண்டாதல் வேண்டும். அங்ஙன முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவாய்நிலை முதலியவற்றின் ஞானம் ஏதுவாம். அந்த ஞானம் பிரமமாயினுமாகுக, அல்லது பிரமையாயினுமாகுக. சாப்தபோதத்திற்கு ஏது பிரமப் பிரமைகளின் சாதாரணமான அவாய்நிலை முதலியவற்றின் ஞானமாம். பிரம சாமக்கிரியால் சாப்தபோதம் பிரமமாகிற தில்லை; விஷயத்தின் அபாவத்தால் சாப்த போதம் பிரமமாகின்றது. எங்ஙனம்: வன்னியின் வியபிசாரியாகிய பிருதிவித் தன்மையில் வன்னிவியாப்பியத்தன்மைப் பிரம முண்டாய் ப் பிருதிவித்தன்மை ஏதுவால் வன்னியுடைய பர்வதத்தில் வன்னியின் அதுமிதி ஞான முண்டாகின்றது. அது விஷயத்தின் இருப்பால் பிரமையாகின்றது. விஷயமின்றிய விடத்தில் வியபிசாரி யேதுவால் அதுமிதிப்பிரம முண்டாகின்றது. ஆதலால் விஷயத்தினிருப்பால் பிரம சாமக்கிரியினால் அதுமிதிப் பிரமையுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அவாய்நிலை முதலியவற்றின் ஞானமாகிய சாப்தபோத சாமக்கிரி பிரமமாகுக, அல்லது பிரமையாகுக. யாண்டு விஷயத்தின் இருப்புளதோ, ஆண்டுச் சாப்தபோதம் பிரமையாம். யாண்டு விஷயத்தின் அபாவ முளதோ, ஆண்டுச் சாப்தபோதம் பிரமமாம். ஆனால் யாண்டு யோக்கியதை (தகுதி) யுணர்வு பிரமமாகின்றதோ, ஆண்டு நியமமாகச் சாப்த போத முண்டாகின்றது; பிரமை யுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், யாண்டுச் சாப்தபோதத்தின் விஷயமுளதோ, ஆண்டு நியமமாக யோக்கியதை யுணர்வு பிரமை யாகின்றது. யாண்டுத் தகுதி யுணர்வு பிரமமாகின்றதோ, ஆண்டு நியமமாகச் சாப்த போதத்தின் விஷயமிருப்பதில்லை. ஆதலால் விஷயத்தினிருப்பால் சாப்தபோதம் பிரமையும், விஷயத்தின் இன்மையால் பிரமமுமா மென்பது நியமமாம். அவாய்நிலை முதலியவற்றின் உணர்வு சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாதல்போல ஆசத்தியும் சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாம். நியாய

நூல்களில் பதங்களின் சமீபத் தன்மையை ஆசத்தீ (அண்மை) யென்பர். வியவகித (மறைப்பட்ட) பதங்களினது அர்த்தத்தின் அந்நுவயபோத முண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம்: கிரி உண்ணப்பட்டது வன்னியுடைத்து, தேவதத்தனால் என்னும் வாக்கியத்தால் அந்நுவயபோதம் உண்டாகிறதில்லை. கிரிவன்னியுடைத்து, தேவ தத்தனாலுண்ணப்பட்டது எனக்கூறின் சாப்தபோத முண்டாகின்றது. ஆதலால் பதங்களின் சமீபத் தன்மையாகிய அண்மை சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம். யாண்டு அண்மையில்லாதிருக்க அண்மையின் பிரம முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சாப்தபோத முண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரமப்பிரமைகளுக்குப் பொதுவான அண்மையின் ஞானம் ஏதுவாம். சொருபமாக ஆசத்தி (அண்மை) ஏதுவன்று. பிற நூல்களில் இங்ஙனம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது:— யாண்டு வியவகித பதமுளதோ ஆண்டுச் சுலோக முதலியவற்றில் சாப்தபோதம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய அண்மை சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவன்று. ஆனால் சக்தி அல்லது இலக்ஷணையாகிய பதத்தின் சம்பந்தத்தானுண்டாகும் பதார்த்தங்களின் வியவதானமின்றிய ஸ்மிருதி யெதுவோ, அவ்வாசத்தி சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாம். பதங்களுக்கு வியவதான முளதாகுக, அல்லது அவ்வியவதான முளதாகுக. எந்தப் பதார்த்தத்திற்கு எந்தப்பதார்த்தத்தோடு அந்நுவயபோத முண்டாகின்றதோ, அப்பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி வியவதானமின்றியதாதல்வேண்டும். பதார்த்தங்களின் சாப்தபோதம் ஸ்மிருதி மாத்திரத்தால் உண்டாகுமாயின், எவ்வாற்றினாலும் ஒரு பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகுமிடத்து அதன் சாப்தபோத முண்டாதல் வேண்டும். பதத்தின் சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியினைச் சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாகக் கூறுவோமாயின் எல்லாப் பதங்களுக்கும் ஆகாயத்தோடு சமவாய சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆத்மாவினிடத்துச் சகல பதங்களுக்கும் சுவாநுகூலகிருதி (தன் அநுகூலவினைச்) சம்பந்த முளது. ஆதலால் கடமுதலிய பதங்களின் சமவாய சம்பந்தத்தால் யாண்டு ஆகாயத்தின் ஸ்மிருதியும், சுவாநுகூலகிருதி சம்பந்தத்தால் யாண்டு ஆத்மாவின் ஸ்மிருதியுமுண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு அவற்றின் ஞானம் கடத்தைக் கொண்டுவா என்றல் முதலிய வாக்கியங்களால் உண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் சக்தி யல்லது இலக்ஷணவிரூந்தியாகிய

பதத்தின் சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாம். கடமுதலிய பதங்களின் சமவாய சம்பந்தம் ஆகாயத்தின்கணுளது. சுவாநுகலகிருதி சம்பந்தம் ஆத்மாவின்கணுளது. சக்தியல்லது இலக்யனுவிநுத்தியாக்ய சம்பந் தம் கடமுதலிய பதங்களுக்கு ஆகாயத்தினும் ஆத்மாவினு மில்லை. ஆகாயம் ககனம்முதலிய பதங்களுக்குச் சக்தியாக்ய சம்பந்நம் ஆகாயத்தின்க ணுளது. சுவ (தானென்னும்) பதத்திற்கும் ஆத்ம பதத்திற்கும் சக்தியாக்ய சம்பந்தம் ஆத்மாவின்கணுளது. ஆத லால் ஆகாச பதத்தோடுகூடிய வாக்கியத்தால் ஆகாயத்தின் சாப்த ஞான முண்டாகின்றது. ஆத்ம பதத்தோடுகூடிய வாக்கியத்தான் ஆத்மாவின் சாப்தபோத முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் எப் பதத்தின் விருத்தியாக்ய சம்பந்தத்தால் எப்பதார்த்தத்தின் ஸ்மி ருதி யுண்டாகின்றதோ, அதன் சாப்தபோத முண்டாகின்ற தெனக் கூறினாலும் 'கடத்தைக் கொண்டுவா' என்னும் வாக்கிய த்தால் எந்த ஞான முண்டாகின்றதோ அந்த ஞானத்தின் உற் பத்தியானது கடம், கர்மத்தன்மை (செயப்படு பொருண்மை), கொண்டுவருதலாகிய வினையென்னு மித்துணைப் பதங்களா லுமுண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், இரண்டு வாக்கியங்களுக்கும் பதங் களின் சக்தி சமானமாம். முதல் வாக்கியத்தால் சாப்தபோத முண்டாகின்றது, இரண்டாவதா னுண்டாகிறதில்லை. இதன்கண் இது ஏதுவாம்:—யோக்கிய பதத்தின் விருத்தியால் எப்பதார்த்தத் தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றதோ, அதன் சாப்தபோத முண்டாம். முதல் வாக்கியத்தின் பதம் யோக்கியமாம். இரண்டாவதின் பதம் யோக்கிய மன்று. யோக்கியதை (தகுதி) யும், அயோக்கியதை (தகுதி யின்மை) யும் அதுபவத்தை யொட்டி அதுமிக்கத் தக்கன வாம். எப்பதங்களால் சாப்த போதம் அதுபவ சித்தமாமோ அவற்றில் யோக்கியதை யுண்டு. எப்பதங்களால் சாப்தபோதத் தின் அபாவம் அதுபவசித்தமாமோ அவற்றில் யோக்கியதை யில்லை. இவ்வாற்றான் யோக்கிய பதத்தின் விருத்திருப சம்பந்தத் தான் உண்டாகும் மறைப்பின்றிய பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சூசக்தி பெனப்படும். இவ்வியல்பினதாய ஆசக்தி சொருபமாகச் சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம்; அதன் ஞானம் ஏதுவன்று. இவ் வாற்றால் அவாய்க்கலை யுணர்வு முதலிய நான்கும் சாப்தபோதத்தி ற்கு ஏதுவாம். இந்நான்கையும் சாப்தசாமக்கிரி யென்பர்.

அநுமிதியின் சாமக்கிரி வியாப்தி ஞானமாம். பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரி இந்திரியசையோக முதலியனவாம். யாண்டு இரண்டு சாமக்கிரிகளுளவோ ஆண்டு இரண்டின் பயனு முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் ஒருக்ஷணத்தில் இரண்டு ஞானங்களின் உற்பத்தியுண்டாகாது. ஞானமிரண்டற்காதாரம் ஒருக்ஷணமாகுமாயினும் ஞானமிரண்ட னுற்பத்திக் காதாரம் ஒருக்ஷணமாகாது. அவ்வுற்பத்தியும் வியதிகரணத்துள்ள இரண்டு ஞானங்களுக்கு ஒருக்ஷணத்திலுண்டாகும். எங்ஙனம்: தேவதத்தனது ஞானமும் எஞ்ஞதத்தனது ஞானமும் வியதிகரணமாம். அவற்றின் உற்பத்தி ஒருக்ஷணத்திலுண்டாம். என்றாலும் சமானாதிகரணத்துள்ள இரண்டு ஞானங்களின் உற்பத்தி ஒருக்ஷணத்திலுண்டாகிறதில்லையென்பது சித்தாந்தம். இரண்டு சாமக்கிரிகளின் பயனும் ஒருக்ஷணத்திலுண்டாகிறதில்லை. ஆகலின் பிரபல சாமக்கிரியின் பயனுண்டாகின்றது. தூர்ப்பலத்திற்குப் பாத முண்டாகின்றது; பிரபலத் தன்மையும் தூர்ப்பலத்தன்மையும் அநுபவத்தை யொட்டி யநுபிக்கத் தக்கனவாம். எங்ஙனம்; பூதலம்கடமென்பவற்றோடு நேத்திரத்திற்குச்சையோக முண்டாகின்றது. அக்காலத்தில் கடமுடையது பூதலம் என்னும் வாக்கியத்தின் சிரவண முண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கடமுடையது பூதலமென்னும் பிரத்தியக்ஷஞானத்தின் சாமக்கிரியும் சாப்தஞானத்தின் சாமக்கிரியு முள. என்றாலும் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகின்றது; சாப்தஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சமானவிஷயமுடைய பிரத்தியக்ஷஞானசாப்தஞானங்களின் இரண்டு சாமக்கிரிகளுமுள்ளவிடத்தும் பிரத்தியக்ஷஞானத்தின் சாமக்கிரி பிரபலமும், சாப்தஞானத்தின் சாமக்கிரி தூர்ப்பலமு மாகின்றன. யாண்டுப் பூதலத்தோடு கூடிய குடத்தோடு நேத்திரத்திற்குச் சையோகமுண்டாக, அதே காலத்தில் உடைக்குப் புத்திரன் பிறந்தான் என்னும் வாக்கியத்தின் சிரவண முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பூதலத்தில் கடத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை; ஆனால் புத்திரனது பிறப்பின் சாப்த ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பின்னவிஷயங்களை யுடைய ஞானத்தின் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரியும் சாப்தசாமக்கிரியு முள்ளவிடத்து, சாப்த சாமக்கிரி பிரபலமும் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரி தூர்ப்பலமு மாகின்றன. இவ்வாறு பாத்நிய பாதக பாவத்தை (வாதிக்கப்படுவது வாதிப்பதென்னுந் தன்மையை) விசாரித்துச் சூக்ஷ்மதிருஷ்டி.

யுள்ள புருஷன் பிரபலதூர்ப்பலத்தன்மைகளைத் தெரிந்துகொள்ளுக. ஆனால் ஜிஞ்ஞாஸை (அறிதல்வேட்கை) யில்லாவிடத்து முற்கூறிய பாத்திய பாதக பாவமுளது. யாண்டு ஒரு வஸ்துவை யறியும்வேட்கை யுண்டாகின்றதோ, மற்றொன்றினை யறியும் வேட்கை யுண்டாக வில்லையோ, ஆண்டு இரண்டு ஞானங்களின் சாமக்கிரிகளுமிருக்கினும், ஜிஞ்ஞாஸிதத் (அறியவிரும்பிய) தின் ஞான முண்டாகுமேயன்றி அறியவிரும்பாததின் ஞான முண்டாகித்தில்லை. ஆதலால் அறியவிரும்பியதினது ஞானத்தின் சாமக்கிரி பிரபலமும்; அறிய விரும்பாததினது ஞானத்தின் சாமக்கிரி தூர்ப்பலமுமாம். ஞானத்தின் இச்சை ஜிஞ்ஞாஸை (அறிதல்வேட்கை) யெனப்படும்; அதன் விஷயம் ஜிஞ்ஞாஸிதம் (அறியவிரும்பியது) எனப்படும். ஜிஞ்ஞாஸையோடு கூடிய சாமக்கிரி முழுவதும் பிரபலமாம். யாண்டு இரண்டின் ஜிஞ்ஞாஸையு முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு தீவிரஜிஞ்ஞாஸை பாதகமாம். இக்காரணத்தானே அத்தியான்ம நூல்களில் தீவிர ஜிஞ்ஞாஸை யுள்ளவனுக்குப் பிரஹ்மஞான முண்டாம், தீவிரஞானவிருப்ப மில்லாதவனுக்குப் பிரஹ்மஞான முண்டாகாதென்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனெனின், அறிய விரும்பும் பதார்த்தத்தின் அறிதல் வேட்கையோடு கூடிய ஞான சாமக்கிரி யுளதாயின், அதனினும் தீவிர ஞானவிருப்பத்தோடு கூடிய ஞான சாமக்கிரியினால் அதற்குப் பாத முண்டாகின்றது. இல்லையாயின் ஞான விருப்போடு கூடிய சாமக்கிரியினால் மற்றச் சாமக்கிரிக்குப் பாத முண்டாகின்றது, இலெளகிக பதார்த்தங்களின் ஜிஞ்ஞாஸையும் அவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முதலிய ஞானத்தின் சாமக்கிரியும் எப்போதும் சாக்கிரகாலத்தில் சம்பவிக்கின்றன. அவற்றால் ஞானவிருப்ப மின்றிய பிரஹ்ம ஞானத்தின் சாமக்கிரிக்குப் பாதமுண்டாகும். ஆதலால் இலெளகிக பதார்த்தங்களின் ஜிஞ்ஞாஸையோடு கூடிய பிரத்தியக்ஷமுதலிய ஞானத்தின் சாமக்கிரியினது பாதத்தின் பொருட்டுப் பிரஹ்மத்தின் தீவிரமான ஞானவிருப்பம் வேண்டும். தீவிர ஞான விருப்பத்தோடு கூடிய பிரஹ்ம ஞானத்தின் சாமக்கிரியினால் இலெளகிக பதார்த்தங்களினது ஞானத்தின் சாமக்கிரிக்குப் பாதம் உண்டாகின்றது. *‘சுயோக்தாஸுஹஜிஜ்ஜாஸா’ என்னும்

* இது பிரஹ்மகுத்திரத்தின் முதற்குத்திரம். இதன்பொருள் அதன்பின் பிரஹ்மத்தின் ஞானவிருப்பானது செய்யத்தக்கதாம் அதாவது பிரஹ்மத்தை அறிய விரும்பவேண்டும் என்பதாம்.

பிரகாசம்.] நுக. வேதர்-தாற்-வேத-சொல்-விசா-ம். ககரு

சூத்திரத்திற்கும் இப்பொருளின் கண்ணே தாற்பரியமாம். வியாக்கியானகாரர் விசாரத்தில் ஜிஞ்ஞாஸை யென்னும் பதத்திற்கு இலக்ஷணையைக் கூறிக் கர்த்தவ்விய பதத்திற்கு * அத்தியாகாரம் கூறியிருக்கின்றனராகலின், பிரஹ்மஞானத்தின்பொருட்டு வேதாந்த வாக்கியங்களின் விசாரம் செய்யவேண்டுமென்பது இச்சூத்திரத்தின் பொருளாயினும் விசார வாசகமான பதத்தைவிட்டு இலக்ஷணிகமான ஜிஞ்ஞாஸையென்னும் பதத்தைப் பிரயோகிப்பதினால் சூத்திரகாரருக்கு வாச்சியமும் இலக்ஷியமுமாகிய இரண்டு பொருளினும் தாற்பரியமாம். பிரஹ்மஜிஞ்ஞாஸை பிரஹ்மஞானத்திற்கு ஏதுவாமென்பது வாச்சியார்த்தம். ஒரேசொல்லான் இலக்ஷணவிருத்தி சக்திவிருத்திகளால் இரண்டு பொருள்களின் ஞான முண்டாகாதென்னும் பழையான சொல், கங்கையில் மீன்களும் இடைச்சேரியு முளவென்னும் வாக்கியத்திற் பிறழ்தலான் விசுவசிக்கத் தக்கதன்று. கங்கையில் மீன்களும் இடைச்சேரியுமுளவென்னும் வாக்கியத்தில் கங்கையென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்திற்கு மீனோடு சம்பந்தமும், இலக்ஷியார்த்தத்திற்கு இடைச்சேரியோடு சம்பந்தமு முண்டாகின்றன. ஆதலால் கங்கையில் மீன்களும் கரையில் இடைச்சேரியுமுண்டென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம். நூலாசிரியர்கள் சூத்திரத்திற்கு அநேகம் பொருள்கள் எழுதி யிருக்கினும் அவ்வநேகம் பொருள்களும் சூத்திரத்திற்குப் பூஷணமாம். விசாரத்திற்போல ஜிஞ்ஞாஸையில் விதி சம்பவிக்கின்றதா, இல்லையாவென்னும் பொருளை யெழுதுவதில் நூல் விரியுமாகலின் ஈண்டு எழுதப்படவில்லை.

நுக. வேதாந்தத்தின் தாற்பரியமும், வேதத்தினையும் சொல்லினையும் விசாரித்தலும்.

அவாய்நிலையுணர்வு முதலியன சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம். அவற்றில் தாற்பரிய ஞான முளது. வேத வாக்கியத்தின் தாற்பரிய ஞானத்திற்கு ஏது உபக்கிரம முதலியனவாம். அவ்வுபக்கிரம முதலியவற்றான் வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கு அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தின்கண் தாற்பரிய முளதாம். உபாசனா விதியிற் குற்ப

* வாக்கியமுடிதற் பொருட்டாயினும், பொருள் முடிதற் பொருட்டாயினும் எஞ்சிநின்ற பதங்களை வருவித்துரைத்தல் அத்தியாகாரமாம். இதனையே வர்க்கிய சேஷமென்றும் கூறுவர்.

ரிபயில்லை. இவ்வர்த்தம்பாஷியகாரரால்* சமன்வய சூத்திரத்திற்கு விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் மீமாம்ஸக விருத்திகாரர்களது மதங்கள் நலமுடையனவன்று. அவர்களது மதகண்டனத்திற்கு அதுகூலமான தர்க்கம் சம்ஸ்கிருதபாஷை தெரியாத சுரோதாக்களு (கேள்வியாளரு) க்கு அறிதம் கரியதா மாகலின் எழுதப்படவில்லை. இவ்வாக்கியத்தால் கேட்பவனுக்கு இப்பொருளின் ஞான முண்டாகவேண்டுமென்னும் சொல்லுவானது விருப்பம் (இச்சை) நூற்பரியமெனப்படும். மீமாம்ஸக மதத்தில் வேதம் நித்தியம்; ஆண்டுக் கருத்தாவின் இச்சையோ சம்பவியாது. அத்தியாயக (ஒதுவிப்போ) னது இச்சை சம்பவிக்கும் நையாயிக மதத்தில் சப்தம் மூன்றாவது கூணத்தில் நாச மாகின்றது. வேதமும் சத்த வடிவாயிருத்தலின் கூணிகமாம். மூன்றாவது கூணத்தில் எதற்கு நாசமுண்டாகின்றதோ, அது கூணிகமெனப்படும். நையாயிக மதத்தில் உச்சாரணத்தின் பேதத்தால் வேதத்திற்குப் பேதமுண்டு. ஒருமுறை உச்சரித்து மீண்டும் உச்சரிக்கப்படும் வாக்கியம் எதுவோ அது முன் வாக்கியத்தினும் வேறுகின்றது. ஆனால் முன்வாக்கியத்திற்குச் சஜாதீய (ஒத்தவின்) மாய்ப் பின்வாக்கியமுனது. ஆதலால் அபேதப்பீரம முண்டாகின்றது. நையாயிகமதத்தில் பாரத முதலியவற்றைப்போல வேதம் பெளருஷேயமும் (புருஷனாற் செய்யப்பட்டதும்) கூணிகமுமாம். ஏனெனின் வர்ண சமுதாயத்தின் வேறுகவோ வேதம் இல்லை. வர்ண சமுதாயத்தினையே வேத மென்பர். அச்சமுதாயம் தனித்தனி வர்ணங்களினும் வேறன்று. ஆதலால் வேதம் வர்ணவடிவமாம். அவ்வர்ணம் சத்தவடிவமாம். ஆகாயத்தின் குணம் சத்தமாம். நானா (பல) சத்தங்கள் ஒரு காலத்தி லுண்டாகா. ஏனெனின், எங்ஙனம் ஆன்மாவின் விசேஷகுணங்கள் ஞானமுதலியனவோ, அங்ஙனமே ஆகாயத்தின் விசேஷகுணம் சத்தமாம். விபுவின் விசேஷகுணங்களெவையோ, அவை யிரண்டு ஒருகாலத்திலுண்டாகா. ஆனால் தேவ தத்தனது சத்தமும் எஞ்ஞதத்தனது சத்தமும் ஒருகாலத்திலுண்டாகின்றன; பேரியின் சத்தமும் தாளத்தின் சத்தமும் ஒரு காலத்திலுண்டாகின்றன. ஒருநிலைக்களத்த (சமானாதி கரணமுடைய) விரண்டு சத்தங்களுக்கு ஒருகாலத்தில் உற்பத்தி நிகழாதெனக்

* பிரஹ்ம சூத்திரத்தினது முதல் அத்தியாயம் முதல் பாதத்தின் ச-வது சூத்திரம் சமன்வயசூத்திர மெனப்படும்.

பிரகாசம்.] நுக. வேதா-தாற்-வேத-சொல்-விசா-ம். ககஎ

கூறினும், எல்லாச் சத்தங்களும் சமவாய சம்பந்தத்தான் ஆகாயத் திருப்பனவாயிருத்தலின் ஒரு நிலைக்களத்தவாம். எச்சத்தமும் வேறு நிலைக்களத்ததாகாது. என்றாலும் ஆகாயத்தில் சத்தத்திற் குச் சமவாய சம்பந்த மிருப்பதுபோலக் கண்டம், மேல்வாய்ப்பல், மூக்கு, உதடு, நாநுனி, உரம், கிரமென்னும் எட்டுறுப்புக்களினும் வர்ண (எழுத்து) வடிவான சத்தத்திற்கு அவச்சேதகத்தன்மைச் சம்பந்த முளது. துவனி (ஒலி) வடிவான சத்தத்திற்குப் பேரி தாள முதலியவற்றில் அவச்சேதகத்தன்மைச் சம்பந்த முளது. ஒரு அதிகரண (நிலைக்கள)த்தி லிருப்பதனைச் சமாலுதிகரணம் (ஒரு நிலைக்களத்தது) என்பர். சமவாயசம்பந்தத்தால் எல்லாச் சத்தங் களும் ஆகாயத் திருப்பனவாகலின் சமாலுதிகரணமா யிருக்கின் றன. என்றாலும் அவச்சேதகத்தன்மைச்சம்பந்தத்தால் தேவதத்த சத்தமும் எஞ்ஞதத்த சத்தமும் வியதிகரணமாம். அங்ஙனமே பேரிசத்தமும் தாளசத்தமும் அவச்சேதகத் தன்மைச் சம்பந்தத் தால் வியதிகரணமா (வேற்றுநிலைக்களத்தவா)ம். இதுநியமமாம்:— அவச்சேதகத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் ஒரு அதிகரணத்தில் இர ண்டு சத்தங்களின் உற்பத்தி யொருகாலத்தி லுண்டாகிறதில்லை. அதாவது ஒரு அவச்சேதகத்தில் இரண்டு சத்தங் (சொற்) களின் உற்பத்தி ஒருகாலத்தி லுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் வாக்கிய பதங்களின் அவயவ வடிவமான வர்ணங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் உற்பத்தியுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் எல்லா வர்ணங்களும் கிரமமாக உண்டாகின்றன. கிரமமாக உண்டாகும் வர்ணங்களுக்கு நிமித்த மின்றி நாச மங்கீகரிக்கின், சகல வர்ணங்களுக்கும் முதற்கணத் தில் உற்பத்தியும் இரண்டாவது கணத்தில் நாசமு முண்டாகும். ஆதலால் உற்பத்தி நாசமின்றிச் சத்தத்தில் வேறு எந்தப் பிரத்தி யகூத முதலிய வியாபாரங்களும் சித்தியா வாகலின், சத்தத்தின் நாசத்திற்கு யாதானு மோர் நிமித்தத்தை யங்கீகரித்தல்வேண்டும். எந்த நிமித்தமின்றி இரண்டாவது கணத்தில் சத்தத்திற்கு நாச முண்டாகாதோ, அது வேறெந்தச் சத்தத்தின் நாசத்திற்கும் நிமி த்தமாதல் சம்பவியாது. முன் சத்தத்தின் நாசத்திற்கு ஏது தன் பின்னிற்கும் சத்தமாம். மளஃ(கௌஃ-ஆ) என்னும் வாக்கியத்தில் புருஷனது முயற்சியால் நாபிதேசத்தி னின்றும் வாயுவின் றொழி லுண்டாய்க் ககாரத்தை யுண்டுபண்ணும் நாவினடியில் வாயுவின் சையோகமுண்டாய் ஓகாரத்தை யுண்டுபண்ணும் கண்டவுதடு

களுடன் வாயுவின் சையோகம் உண்டாகின்றது. அதன்பின் விசர்க்கத்தை (:) உண்டுபண்ணும் கண்டஸ்தானத்தில் வாயுவின் சையோக முண்டாகின்றது. எவ்வொழுங்கால் மூன்று சையோகங்களு முண்டாகின்றனவோ, அவ்வொழுங்கானே ககார ஒளகார விசர்க்கங்களாகிப மூன்றுவீணங்களு முண்டாகின்றன. கௌமுகி முதலியதால்களிற் கவர்க்கத்திற்குக் கண்டஸ்தான மெழுதப்பட்ட டிருக்கினும், பாணினியாற் செய்யப்பட்ட சிகையில்கவர்க்கத்திற்கு நாவின் டிஸ்தானமாக எழுதப்பட்ட டிருக்கின்றது:— அந்தச் சிகைய வசனத்தை யனுசரித்து நாவின் டியில் வாயுவின் சையோகத்தால் ககாரத்தின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்ட டிருக்கின்றது. வியாகரணமதத்தில் கௌ (௨௭) வென்னும் இத்துணை வர்ணங்கள் வர்க்கியரூப மாகவாயினும் நியாயமதத்தான் வர்க்கியமென்ப படுகின்றன. முதல் கூணத்தில் ககாரத்தின் உற்பத்தியும், இரண்டாவது கூணத்தில் ஒளகாரத்தின் உற்பத்தியும், மூன்றாவது கூணத்தில் விசர்க்கத்தின் உற்பத்தியுமுண்டாகின்றன. ஆண்டுக் ககாரத்தின் நாசத்தில் ஒளகாரம் ஏதுவாம், ஒளகாரத்தின் நாசத்தில் விசர்க்கம் ஏதுவாம். மூன்றாவது கூணத்தில் சத்தத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது; இரண்டாவது கூணத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், நாசத்திற்கு ஏது தனது பின்சந்தமாம். அஃது இரண்டாவது கணத்தில் உண்டாகின்றது. காரணத்தின் சித்தியின் மிக் காரிய முண்டாகாது. முதல் கூணத்தில் இரண்டாவது சத்தம் பெறப்படாததா யிருத்தலான், இரண்டாவது கூணத்திற் பெறப்படும் இரண்டாவது சத்தத்தால் மூன்றாவது கூணத்தில் முதற் சத்தத்தின் நாச முண்டாகின்றது. இவ்வாறு மூன்றாவது சத்தத்தான் இரண்டாவதற்கு நாச முண்டாகின்றது. இவ்வாறே உபார்திய (ஈற்றயல்) சத்த பரியந்தம் தத்தம் பின்னிற்கும் சத்தங்களான் (முன்) சத்தங்களுக்கு நாச முண்டாகின்றது. அந்திய (கடைசி) சத்தத்திற்கு ஈற்றயற் சத்தத்தான் கூந்தோபசந்தந்யாயத்தால் நாச முண்டாகின்றது. சுந்தன் உபசந்தனென இரண்டு சகோதரர் இருந்தனர். அவர்களுள் ஒருவருக்கொருவரான் நாச முண்டாகியதுபாரதத்திற் பிரசித்தம் ஆனவிதிவிதுதோஷமாம்:— ஈற்றயற் சத்தத்தால் அந்திய சத்தத்திற்கு நாசம் அங்குகரிக்கின் இரண்டாவது கூணத்திற்குனே அந்திய சத்தத்திற்கு நாச முண்டாகும். ஆதலால் உற்பத்தி நாசத்தின் வேறான வியாபாரமின்றிய

பிரகாசம்.] ரூக. வேதா-தாற்-வேத-சொல்-விசா-ம். ககக

அந்திய சத்தம் அப்பிரத்தியக்ஷமாதல் வேண்டும். ஜகதீசபட்டா சாரியர் அந்தியசத்தம் அப்பிரத்தியக்ஷ மென்று கூறி யிருக்கின்றன ராகலின், அப்பிரத்தியக்ஷத்தை யீட்டுதல் இஷ்டமே, தோஷமின் றெனக்கூறுவராயினும், மூன்றாவதுக்ஷணத்திற் சத்தத்திற்கு நாச முண்டாமென்னும் நியமத்திற்குக் கேடுண்டாம். ஆதலால் அந்திய சத்தத்தின் நாசத்தில் ஈற்றயற் சத்தத்தின் நாசம் ஏதுவாம். ஈற்ற யல் சத்தம் ஏதுவன்று. இப்பக்ஷத்தில் அந்திய சத்தத்தின் நாசத் தில் இரண்டாவதுக்ஷணத்தில் நாசத்தின் ஆபத்தியி(அடைவி)ல்லை. ஏனெனின், ஈற்றயல் சத்தத்தின் நாசம் அந்தியசத்தத்தா னுண்டா கின்றது. ஆதலால் அந்தியசத்தத்தின் இரண்டாவதுக்ஷணத்தில் ஈற் றயலின் நாசமும் அதற்குட்பத்தக்ஷணத்தில் அந்தியத்தின் நாசமுமுண்டா கின்றன. இவ்வாற்றான் சகல சத்தங்களின் நாசமும் மூன்று வதுக்ஷணத்தி லுண்டாகின்றது. இதன்கண் இது சங்கையாம்:— யாண்டு ஒரே வர்ணவடிவமான சத்த முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு ச் சத்தத்தின் நாசத்திற் கேதுவாக ஒரு சத்தமு மில்லை. அதற்கு இது சமாதானமாம்:—கண்ட முதலியவற்றோடு ண்டாகும் வாயு வின் சையோகம் வர்ணவடிவமான சத்தத்திற்கு ஏதுவாம். பேரி முதலியவற்றோடு தண்ட முதலியவற்றிற் குண்டாகும் சையோகம் தொனிவடிவ சத்தத்திற்கு ஏதுவாம். மூங்கிற் பிள விரண்டின் பிரிவு தெர்னிவடிவ சத்தத்திற்கு ஏதுவாம். அங்ஙனமே சத்தமும் சத்தத்திற்கு ஏதுவாம். பேரி தண்டங்களின் சையோகத்தால் பேரிதேசத்திலுண்டாகும் சத்தமெதுவோ அதனினின்றுமுண்டா கிய சத்தத்தின் சாக்ஷாத்காரம் சிரவணத்தா (காதினு) லுண் டாகின்றது. அங்ஙனம் கண்டமுதலிய விடங்களில் வாயு வின் சையோகத்தால் உண்டாகும் வர்ணரூப சத்த மெதுவோ, அதன் சாக்ஷாத்காரம் சிரவணத்தால் உண்டாகிற் தில்லை. ஆனால் வர்ணரூப சத்தத்தான் வேறு சத்த முண்டாய் அதன் சாக்ஷாத் கார முண்டாகிறது. இவ்வாற்றான் அந்திய சத்தமின்றிய ஒரு சத்தம் அப்பிரசித்தமாம். ஆனால் இம்மதத்தில் வர்ணங்களின் சமுதாய வடிவமான பதத்திற்கு ஏக காலத்திற் சம்பவ மில்லை யாகலின் பதத்தின் சாக்ஷாத்காரமோ சம்பவியாது. என்றாலும் ஒவ்வொரு எழுத்தின் சாக்ஷாத்காரத்தால் எல்லா வெழுத்துக் களையும் விஷயஞ்செய்யும் ஒரு ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. ஸ்மிரி க்கப்பட்ட பதத்தால் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது.

அதனும் சாப்த போத முண்டாகின்றது. அல்லது முன் முன் வர்ணங்களின் அநுபவத்தால் சம்ஸ்கார முண்டாகின்றது. சம்ஸ்காரத்தோடு கூடிய அந்திய வர்ணத்தின் அநுபவமே பதத்தின் அநுபவமெனப் படுகின்றது. அதனால் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது; அதனும் சாப்தபோத முண்டாகின்றது. இது நியாயமதம். மீமாம்ஸக மதத்தில் வர்ணம் நித்தியமாம்; ஆதலால் வர்ணங்களின் சமுதாயமாகிய வேதமும் நித்தியம். அன்றியும் எல்லா வர்ணங்களும் விபுவாம். யாண்டுக்கண்ட முதலியவிடங்களில் அத்தியான்ம வாயுவின் சையோக முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு வர்ணங்களின் அபிவிபக்தி (வெளிப்படுத்தல்) உண்டாகின்றது. நையாயிகமதத்தில் வர்ணங்களின் உற்பத்திக்கு ஏதுவாயுள்ள தெதுவோ, அதுவே மீமாம்ஸக மதத்தில் வர்ணங்களின் அபிவிபக்தி (வெளிப்படை)க்கு ஏதுவாம். இவ்வாற்றான் வர்ண சமுதாயமான வேதம் நித்தியம்; ஆதலால் அபௌருஷேயமாம் (புருஷனாலாகிய தன்றும்). வேதார்த்தமதத்தில் வர்ணமும் அவற்றின் சமுதாயமான வேதமும் நித்தியமன்று. ஏனெனின், வேதத்திற்கு உற்பத்தி சுருதி கூறியிருக்கின்றது. சேதனத்திற்கு வேறுகிய யாவும் அநித்தியமாம். ஆதலால் வேதம் நித்தியமன்று; கூணிகமு மன்று. சிருஷ்டியின் ஆதிதாலத்தில் சர்வஞ்ஞ ஈசுவரனது சங்கற்ப மாத்திரத்தால் வேதத்தின் உற்பத்தி யுண்டாயிருக்கின்றது. ஆதலால் சுவாசத்தைப் போல அநாயாசமாக ஈசுவரன் வேதத்தை யுண்டு பண்ணினார். நையாயிகமதத்தில் பாரத முதலியவற்றைப் போல வேதம் பெளருஷேயமாம். வேதாந்தமதத்தில் பாரத முதலியவற்றைப் போல ஈசுவரரூப புருஷனாலாக்கப்பட்டதாகலின் பெளருஷேயமாம். ஆனால் சர்வஞ்ஞர்களாகிய வியாசர் முதலியோர் எல்லாச் சிருட்டிகளினும் பாரத முதலியவற்றைச் செய்திருக்கின்றனர். ஆண்டு எங்ஙனம் முன் சர்க்கத்தில் (சிருஷ்டியில்) ஒழுங்கு இருந்ததோ அங்ஙனமே பாரத முதலியன பின் சர்க்கத்தினும் உண்டாமென்னும் நியமமில்லை. ஆனால் தனதிஷ்டப்படி பாரத முதலியவற்றின் ஒழுங்கினைச் செய்திருக்கின்றனர். வேதத்தின் ஒழுங்கு விலகூணமாகாது. ஆனால் முன் சர்க்கத்தின் ஒழுங்கினை நினைத்துப் பின் சர்க்கத்தில் முன்கற்பத்துக்குச் சமானமான ஒழுங்கினை யுடையதாக வேதத்தினை ஈசுவரன் சிருஷ்டித்திருக்கின்றனர். புருடனும் செய்யப்படுந் தன்மையாகிய பெளருஷேயத்

பிரகாசம்.] ரூ. கிர-அபி-பூர்-உவமா-உவமிதி- கஉக
இருவகைச் சொருபம்.

தன்மை வேதத்தில் பாரத முதலியவற்றின் சமானமாம் அந்
நிய சர்க்கத்தினது ஒழுங்கின் நனைவின்றிப் புருடனா லாக்கப்படுந்
தன்மை வடிவினதாகிய பெளருஷேயத் தன்மை பாரத முதலிய
வற்றின்க ணுளது; வேதத்திலின்று, வேதத்தில் முன் சர்க்கத்து
ஒழுங்கினை ஸ்மரித்துப் புருஷனாக்கப்படுதன்மை யுளது. ஆத
லால் வேதத்தின் ஒழுங்கு அநாதியாம்; வேதம் ஈசுவரனாகிய புருஷ
னா லாக்கப்பட்டதாம்; இதில் விரோதமின்று.

முன்றுவது பிரகாசம்

சத்தப்பிரமாண நிரூபணம்

முடிந்தது.

ஓம் தத்ஸத்ப்ரஹ்மணேநம:.

நான்காவது பிரகாசம்.

உவமானப்பிரமாணநிரூபணம்.

ரூ. கிரமபங்கத்தின் அபிப்பிராய பூர்வகமான
இரண்டு நியாயக் கிரமத்தான் உவமான
உவமிதிகளின் இருவகைச் சொருபம்.

நியாய வேதாந்தங்களின் எல்லா நூல்களினும், உவமான
நிரூபணத்திற்குப் பின் சத்தம் நிரூபிக்கப்பட்டுளதெனினும், முன்று
பிரமாண வாக்களாகிய சாங்கியர் முதலியோர் உவமானத்தை யங்கீ
கரிப்பதில்லை. பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் சத்தமென்னும் மூன்
றனையும் யங்கீகரிக்கின்றனர். அவர்களுக்குப் பையோகமுள்ள பிரமாண
ங்களை மூன்னர்ச் சொல்லவேண்டுமாகலின், சத்தப் பிரமாணத்
தன்பின் உவமானம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது. எவ்வொழுங்கான்
சாஸ்திரங்களில் அதிகப் பிரமாணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள
வோ, அவ்வொழுங்காக இந்நூலில் பிரமாணம் நிரூபிக்கப்படுகின்ற
தாகலின், ஈண்டு ஸ்வேறுசக்தியி (தொடர்பி) ன் அபேகையிலில்.

உவமிதிப் பிரமையின் கரணம் உவமானப்பிரமாணமெனப்
படும். நியாயக்கிரமமாய் உவமிதி உவமானங்களின் சேர்நபம் இது
வாம்:—* சம்ஞியில் சம்ஞையினது வாச்சியத்தன்மையின் ஞானம்
உவமிதியெனப்படும்; அதன் கரணமெனப்படும் வியாபாரமுடைய

* சொல்லின்பெயர் சம்ஞை; பொருளின்பெயர் சம்ஞி.

அசாதாரண காரணமெதுவோ, அது உவமானமெனப்படும். ஓர் நகரவாசியாகியபுருஷன் கவயம் (ஆமா) என்னும் சொற்பொருளை புணராதவனாய் ஆரணியத்தில் வசிக்கு மொருவனோடு கவய மெத்தன்மைத்தென்று கேட்க, அப்போது ஆவினையொக்கும் ஆமா வென்ற ஆரணிய புருடன் வாக்கியத்தைக் கேட்டு வாக்கியார்த்தத்தினை யநுபவித்து வனத்தில் ஆவினையொத்த ஆமாவைக் கண்டு, ஆவினை யொக்கும் ஆமா வென்னும் வாக்கியார்த்தத்தை ஸ்மரிக்கின்றான். அதன்பின் கண்டபசுவில் ஆமாவென்னும் சொற்பொருட் டன்மையை யறிகின்றான். ஆண்டுப் பசுவிசேடத்தில் ஆமாவென்னும் சொற்பொருட்டன்மை ஞானம் உவமநீயாம். ஆரணிய புருடனாலறிவிக்கப்பட்ட வாக்கியார்த்தத்தின் சத்தாநுபவம் கரணமாம்; ஆவினையொத்த பிண்டத்தைக் கண்டு வாக்கியார்த்தத்தை ஸ்மரித்தல் வியாபாரமாம்; ஆவையொத்த பிண்டத்தின் பிரத்தியக்ஷம் சம்ஸ்காரத்தின் உற்போதகமாயிருத்தலின் சககாரியாம். ஆதலால் வாக்கியார்த்தாநுபவம் உவமானமும், வாக்கியார்த்த ஸ்மிருதி வியாபாரமும், எங்ஙனம் அவாய்நிலைமுதலியன சாத்தத்தின் சககாரிகளோ, அங்ஙனமே ஆவையொத்த பிண்டத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உவமிதியின் சககாரியாம், உவமிதி பயன். இது சாம்பிரதீயமிகமான நையாயிகர் மதம்.

நவீன நையாயிகர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—சககாரியெனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கும் ஆவையொத்த பிண்டத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உவமானமாம். வாக்கியார்த்த ஸ்மிருதி வியாபார மாம். ஆமாவென்னும் பதத்தினது வாச்சியத்தன்மையின் ஞானம் உவமிதியாகிய பயனும். இம்மதத்தில் வாக்கியார்த்தத்தின் அநுபவம் காரணத்திற்குக் காரணமாயிருத்தலின் குலாலபிதாவைப்போல அந்நியதாசித்தமாம் (பிறிதோராரற்றற்பெறப்படுவதாம்). பொருள் இதுவாம்:—குலாலபிதா கடத்தினது சரமக்கிரியினும் புறமாதல் போல உவமிதி சாமக்கிரியினும் வாக்கியார்த்த தாநுபவம் பாகிய (புற) மாம். இவ்விரண்டு மதங்களும் நையாயினர் கூறியவாம். இவற்றில் அநேக சங்கை சமாதானமாகிய விசாரம் நியாய கௌஸ்துப முதலியவற்றில் எழுதப்பட்டுள்ளது. சித்தாந்தத்தில் உபயோகமுடைய தன்றாகலின் அதனை யாம் எழுதவில்லை.

உவமிதி ஒப்புமை ஞானத்தால் உண்டாவதுபோல விதர்ம ஞானத்தானும் உண்டாகின்றது. யாண்டுக் காண்டாயிருக்கென்

னும் பதத்தின் வாச்சியத்தையறியாதவன் ஆரணியபுருஷனால் ஓட்டையின் விலகூணதர்மமுள்ள கொம்போடுகூடிய மூக்கினையுடையது 'காண்டாமிருகம்' என்னும் பதத்தின் வாச்சியமாமென்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டு வாக்கியார்த்தாநுபவமுண்டாகியபின்னர் வனத்திற்சென்று ஓட்டையின் விதர்மமான காண்டா * மிருகத்தின் பிரத்தியக்ஷத்திற்குப் பின் அதனிடத்துக் காண்டாமிருகமென்னும் பதத்தின் வாச்சியத்தன்மையை யறிகின்றான். பிருதிவியென்னும் பதத்தின் வாச்சியத்தை அறியாதான் ஜலம் முதலியவற்றின் வைதர்மியமுடையது பிருதிவியென்னுங் குருவாக்கியத்தைக்கேட்டு அதன் அர்த்தத்தை யனுபவித்து, ஜலாதிவைதர்மியமுடைய பதார்த்தத்தினைக் கண்டு, வாக்கியார்த்தத்தை ஸ்மிர்த்து அப்பதார்த்தத்தில் பிருதிவியென்னும் பதத்தின் வாச்சியத்தன்மையை நிச்சயஞ் செய்கின்றான். விருத்த தர்மமுடையதனை விதர்மமென்பர். விருத்த தர்மத்தினை வைதர்மிய மென்பர். காண்டாமிருகத்தின்கண் ஓட்டையினும் விருத்த தர்மம் குறுகிய கழுத்து முதலியனவாம். பிருதிவியில் ஜல முதலியவற்றினும் விருத்த தர்மம் கந்தமாம். இரண்டு உதாரணங்களினும் சாம்பிரதாயிகக்கிரமமாக வாக்கியார்த்தாநுபவம் கரணமும், வாக்கியார்த்த ஸ்மிருதி வியாபாரமும், விருத்த தர்மமுடைய பதார்த்தத்தின் தரிசனம் சககாரியமாம். நவீனக்கிரமமாக விருத்த தர்ம விசிஷ்ட பதார்த்தத்தின் பிரத்தியக்ஷம் கரணமும், வாக்கியார்த்த ஸ்மிருதி வியாபாரமும், வாக்கியார்த்த அநுபவம் பாகியசாமக்கிரியுமாம். காண்டாமிருக பதத்தின் வாச்சியத்தன்மை ஞானமும் பிருதிவியென்னும் பதத்தின் வாச்சியத்தன்மை ஞானமும் உவமிதியாகிய பயனும். இவ்வாற்றான் நியாயமதத்தில் சம்னாஸ்யின் வாச்சியத்தன்மை ஞானம் உவமானப் பிரமாணத்தின் பயனும். பிராசீனமதத்தில் வாக்கியார்த்தாநுபவத்தை உவமானப் பிரமாணமென்பர். நவீன மதத்தில் ஒப்புமையடுத்த பிண்டதரிசனம் அல்லது வைதர்மிய விசிஷ்ட பிண்டதரிசனம் உவமானப் பிரமாணமா மென்பர்.

* மூக்கிற் கத்திபோன்ற வெரு கொம்புள்ள ஓர் மிருகம். இதனை வடநூலார் கட்குமிருக மென்பர்.

ருக. வேதாந்தத்தின்படி

உவமான உவமிதிகளின் சொரூபம்.

வேதாந்த மதத்தில் உவமிதி உவமானங்கட்கு வேறு சொரூபமாம்:—கிராமத்தில் கோவின் வியத்தியைக் காண்பவன் வனத்திற் சென்று கவயத்தைக் காணுங்கால் “இப்பசு ஆவொப்புமையுடையது” என்னும் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது; அதன்பின் என் ஆ இப்பசுவினை ஒத்தது என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கவயத்தில் ஆவொப்புமையின் ஞானம் உவமானப் பிரமாணமெனப்படும்; ஆவிற் கவயத்தின் ஒப்புமை ஞானம் உவமீதியெனப்படும். இம்மதத்தினும் உவமிதியின் கரணமே உவமானமெனப்படுகின்றது. ஆனால் உவமிதியின் சொரூபமும் இலக்கணமும் வேறாம். ஆதலால் உவமானத்தின் இலக்கண வேற்றுமையின்றி சொரூபத்தின் வேற்றுமை சித்திக்கின்றது. நியாய மதத்திலோ சம்ஸூயில் சம்ஸூயின் வாச்சியத்தன்மை ஞானம் உவமீதி யெனப்படுகின்றது. வேதாந்த மதத்தில் ஒப்புமை ஞானத்தாற் றேன்றிய ஞானத்தினை உவமீதியென்பர். கவயத்தில் ஆவின் ஒப்புமை ஞானத்தால் ஆவிற் கவயத்தின் ஒப்புமை ஞானம் ஜந்நியமாம். இவ்வாற்றான் உவமிதியின் இலக்கணம் நியாயமதத்தினும் வேறாம். அதன் கரணம் எதுவோ அது உவமானமெனப்படுகின்றது. சாதிரூபிய ஞான ஜந்நிய ஞானமாகிய உவமிதி ஆவிற் கவயத்தின் ஒப்புமை ஞானமாம். அதன் கரணம் கவயத்தில் ஆவின் ஒப்புமை ஞானமாம். அதுவே உவமானமாம். இம்மதத்தில் உவமானப் பிரமாணம் வியாபார மின்றியதாம். உவமானத்திற்குப் பின்னர் உவமிதியின் உற்பத்தியில் ஓர் வியாபாரமும் வாய்ப்பதில்லை. இம்மதத்தில் வைதர்மிய விசிஷ்ட ஞானத்தால் உவமிதி யங்கீகரிக்கப்படுகிறதில்லை; ஏனெனின் ஒப்புமை ஞானத்தாற் றேன்றிய ஞானத்தினையே உவமீதியென்பர்; பிறவற்றினை யன்று.

ருசு. விசாரசாகரத்தில் நியாயக்கிரமமாய் உவமிதியைச் சொல்லுதலின் அபிப்பிராயம்.

விசாரசாகரத்தில் நியாயக்கிரமமாக உவமிதியின் சொரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

நியாயக் கிரமமாக உவமிதி உவமானங்களின் சொரூபத்தை அங்கீகரிக்கினும் அத்தைவத சித்தாந்தத்திற்குக் கெடுதியில்லை.

பிரகாசம்.] ருசு. விசா-நியா-உவ-சொல்-அபி-யம். க2ரு

மாறான நியாயக் கிரமத்தான் சித்தாந்தத்திற்கு அதுகூலமான உதாரணம் கிடைக்கின்றது. ஏனெனின் வைதர்மிய ஞானத்தான் உவமிதி நியாயமதத்திற் கொள்ளப்பட்டுளது. சித்தாந்தத்திற் கறு கூலமான அதன் உதாரணம் இதுவாம் :— “ஆன்ம பதத்தி னர்த் தம் எவ்வியல்பினது?” என்னும் வினாவிற்குத் “தேக முதலியவற் றின் வைதர்மியமுடையது ஆன்மா” என்றுரைத்த குருவின்விடை பைக்கொண்டு அரித்தியமும் அசுசியும் துக்க சொரூபமுமான தேகாதிகளினும் விதர்மமுடைய நித்திய சுத்த ஆந்தரூபம் ஆன்ம பதத்தின் வாச்சியமாமென்று ஏகாந்தமான விடத்தில் விவேகிக்குங் காலத்து, மனதிற்கு ஆத்மா வோடு சையோக முண்டாய் உவமீநூன முண்டாகின்றது. சாதிருசிய ஞானத்தாற் றேன்றிய ஞானத்தினையே உவமிதியென அங்கீகரிக்கின் ஆன்மா வில் எதற்கும் சாதிருசியம் (ஒப்புமை) இன்று. ஆகலின் ஜிஞ் ஞாசுவுக்கு (ஞான விருப்புடையோனுக்கு) அதுகூலமான உதார ணம் கிடைக்கிற தில்லை. அசங்கத்தன்மை முதலிய தர்மங்களான் ஆகாயத்தினை யொத்தது ஆன்மாவாமாகலின் ஆகாயத்தில் ஆன்மா வின் ஒப்புமை ஞானம் உவமானமாம்; ஆன்மாவில் ஆகாயத்தின் ஒப்புமை ஞானம் உவமிதியாம். ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு அதுகூலமான இவ்வதாரணம் சித்தாந்தத்தின் உவமிதிக்குச் சம்பவிக்குமாயி னும், எவ்வதிகரணத்தில் எப்பதார்த்தத்தினது அபாவத்தின் ஞான முளதோ, ஆண்டு அபாவ ஞானத்தில் பிரம (மயக்க) புத்தி உண்டாத லின்றி, அவ்வதிகரணத்தில் அப்பதார்த்தத்தின் ஞானம் உண்டாகாது. எங்ஙனம்: ஆன்மாவில் கர்த்திருத்துவ முதலியவற்றின் அபாவ ஞானமுளதாக நியாயமுதலிய சாஸ்தி ரங்களைக் கேட்டும் முதல் ஞானத்தில் பிரமபுத்தி யுண்டாதலின் றிக் கர்த்தா போக்தா ஆன்மாவென்னும் ஞானம் நிகழாது. எவ னுக்குத் வேதாந்தார்த்த நிச்சயஞ் செய்தும் நையாயிகர் முதலி யோரது குசங்கத்தால் கர்த்தா போக்தா ஆன்மாவா மென்னு ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு முதல் ஞானத்தில் பிரமபுத்தி யுண்டாகின்றது. முதல் ஞானத்தில் பிரமபுத்தி யுண்டாத லின்றி விரோதமுடைய ஞானம் நிகழாது. அப்பிரமபுத்தி பிரம (மயக்க) வடிவினதாகுக, அல்லது உண்மை வடிவினதாகுக. இதில் ஆக்கிரக மில்லை. ஆனால் பிரமபுத்தியில் பிரமத்தன்மை நிச்சயம் வேண்டிய தின்றென்பது ஆக்கிரகமாம். இவ்வாற்றான் எக்காலத்தில் குரு

வாக்கியங்களான் ஜிஞ்ஞாசவுக்கு ஆகாயமுதலிய சகல பிரபஞ்சமும் கந்தருவ நகரம்போல் திருஷ்ட நஷ்ட (காணும்போதே யழியும்)சுபாவமுடையனவாம்; அவற்றின் விலகூண சுபாவமுடையது ஆன்மா; ஆகாயமுதலியவற்றில் ஆன்மாவிற்குச் சிறிதும் ஒப்புமையின்றென்னும் திடநிச்சயமுண்டாகுங்காலத்தில் ஆகாயத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் ஒப்புமை ஞானம் சம்பவியாதாகலின் உத்தமஜிஞ்ஞாசவுக்கு அதுகூலமான சித்தாந்தத்தினது உவமிதியின் உதாரணம் கிடைக்காது.

ருரு. முற்கூறிய வேதாந்தக் கிரம நியாயக்கிரமங்களின் விலகூணமான உவமிதி உவமானங்களின் இலக்கணம்.

முற்றும் நையாயிகக் கிரமத்தின் உவமிதியில் வித்துவேஷமு (ஊசேஷ வெறுப்பு) ண்டாகுமாயின் உவமிதிக்கு இவ்விலக்கணஞ் செய்துகொள்ளல் வேண்டும்:— சாதிரிசிய ஞானத்தாற் றேன்றிய ஞானம் அல்லது வைதர்மிய ஞானத்தாற் றேன்றிய ஞானம் என்னும் இரண்டனுள் யாதானு மொன்றுளதேல் அது உவமிதியெனப்படும். காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின் வைதர்மிய ஞானத்தான் ஒட்டையில் காண்டாமிருகத்தின் வைதர்மிய ஞானம் உண்டாகின்றது. பிருதிவியில் ஜலத்தின் வைதர்மிய ஞானத்தால் ஜலத்தில் பிருதிவியின் வைதர்மிய ஞான முண்டாகின்றது. ஆதலால் ஒட்டையில் காண்டாமிருகத்தின் வைதர்மிய ஞானமும் ஜலத்திற் பிருதிவியின் வைதர்மிய ஞானமும் உவமிதியாம். அதன் கரணம் உவமான மெனப்படும். ஈண்டுக் காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின் வைதர்மிய ஞானமும் பிருதிவியில் ஜலத்தின் வைதர்மிய ஞானமும் கரணமாகலின் உவமானமாம். விபரீதமாகவும் உவமான உவமிதித் தன்மை சம்பவிக்கின்றது. இந்திரிய சம்பந்தமுடையதில் சாதிருசிய ஞானம் உவமானமாம். இந்திரியத்தின் மறைபட்டதில் சாதிருசிய ஞானம் உவமிதியாம். அங்ஙனமே பிரபஞ்சத்தில் ஆத்மாவின் வைதர்மிய ஞானத்தால் ஆத்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் வைதர்மிய ஞானம் உவமிதியாகின்றது. இவ்வாற்றான் சாதிருசிய ஞானஜந்நிய ஞானம் வைதர்மிய ஞானஜந்நிய ஞானம் என்னும் இரண்டனையும் உவமிதியாகக் கூறின் ஜிஞ்ஞாசவுக்கு அதுகூலமான உதாரணம் சம்பவிக்கின்றது.

பிரகாசம்.] நுக.வேதாந்த பரிபாஷையினும் ௧௨௭
அதனுரையினும் கூறியதன் கண்டனம்.

வேதாந்த பரிபாஷையில் சாதிருசியஞான ஜந்ரிய ஞான மொன்றே உவமிதியின் இலக்கணமாகச்சொல்லப்பட்டது. அதன் உரையில் அந்நூலாசிரியர் புத்திரர் இரண்டாவது உவமிதியைக் கண்டித்தற்பொருட்டுக் கூறியிருத்தல்வருமாறு:—யாண்டுக் கமலத்தால் லோசன (நேத்திர) த்தை உவமிக்கின்றேன் என்றிவ்வாறு உவமான உவமேயத்தன்மை புண்டாகின்றதோ, அவ்விடத்திற்றான் உவமானப்பிரமாண முண்டாகின்றது. வைதர்மியஞான முண்டாகுமிடத்து உவமான வுவமேயத்தன்மை புண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் உவமானப் பிரமாணம் சம்பவியாது என்பதாம். அவரை இது கேட்டல் வேண்டும்:—வைதர்மிய ஞான ஜந்ரிய உவமிதிக்கு எவ்வுதாரணங்கள் கூறப்பட்டனவோ, அவற்றில் உவமிதியினது விஷயத்தின் ஞானம் உவமானப் பிரமாணத்தா லுண்டாகிறதில்லை யெனின், எப்பிரமாணத்தால் அவற்றின் ஞானம் உண்டாகின்றது? எப்பிரமாணத்தால் அவற்றின் ஞானத்தைக் கூறுவரோ அப் பிரமாணத்தானே சாதிருசிய ஞான ஜந்ரிய உவமிதியினது விஷயத்தின் ஞானமும் உண்டாய்விடும். உவமானப் பிரமாணத்தினை பிரயோஜனத்தின் அபாவத்தால் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். கவயத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் ஆவின் சாதிருசியமோ பிரத்தியக்ஷம்; ஆனால் ஆவில் கவயத்தின் சாதிருசியம் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஏனெனின், தர்மியோடு இந்திரியத்தின் சையோக முண்டாகுமாயின், இந்திரிய சையுத்த தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் சாதிருசிய தர்மத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகும். ஆவடிவ தர்மியோடு இந்திரிய சையோகமின்மையால் ஆவில் கவயத்தின் சாதிருசியம் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விஷய மன்று. ஆதலால் ஆவில் கவயத்தின் சாதிருசிய ஞானத்திற்கு ஏதுவாகக் கவயத்தில் ஆவின் சாதிருசிய ஞான வடிவமாகிய உவமானப்பிரமாணம் வேண்டியதாயின், அங்ஙனமே காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையினது வைதர்மியத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமோவுளது; ஒட்டையினோடு இந்திரிய சையோக மின்மையால் ஒட்டையில் காண்டா மிருகத்தினது வைதர்மியத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ வடிவமாகாது; அதற்கு ஏதுவாகக் காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின் வைதர்மிய ஞானமாகிய உவமானமே பிரமாணமென்று அங்கீகரிக்கத் தக்கதாம்.வேதாந்த பரிபாஷையின் உரையில் எந்த ஞானத்திற்குப் பின் உவமிக்க

கின்றேனென்னும் தோற்றம் ஞாதாவு (அறிபவனு) க் குண்டா கின்றதோ, அந்த ஞானம் உவமிதியாம். வைதர்மிய ஞானத்தாற் றேன்றிய வைதர்மிய ஞானத்திற்குப் பின் உவமிக்கின்றே நென் னும் தோற்ற முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் உவமிதியன்றென வெழுதி யிருக்கின்றனர். அது பிசகு; ஏனெனின் முகத்தில் சந் திரனது சாதிருசியப் பிரத்தியக்ஷத்தின் பின்னர் முகத்தைச் சந் திரனோடு உவமிக்கின்றே நென்னும் தோற்ற முண்டாகின்றது. முகத்தில் சந்திரனது சாதிருசியத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுளது. உவமிதியில்லை. ஆதலால் உவமிக்கின்றேன் என்னும் வியவகாரத் திற்கு விஷயம் உவமை யலங்காரமாம். யாண்டு உவமான உவமே யங்களுக்குச் சமான சிறப்புண்டாகின்றதோ ஆண்டு உவமையலங் காரம் சொல்லப்படுகின்றது. அலங்காரத்தின் சாமானிய லக்ஷண மும் உவமை முதலியவற்றின் விசேஷ லக்ஷணமும் அலங்காரபந் திரிகை முதலியவற்றிற் பிரசித்தமாம். அது கடினமும் உபயோக மின்றியதுமா மென்றறிந்து ஈண் டெழுதப்படவில்லை. ஆதலால் யாண்டு உவமிக்கின்றேன் என்னும் தோற்றமுண்டா கின்றதோ அதன்விஷயம் உவமிதி ஞானமன்று. ஆனால் சாதிருசிய ஞானஜந்ரிய ஞான வைதர்மிய ஞான ஜந்ரிய ஞானங்களில் உவமிதி சத்தம் பாரி பாஷிகமாம். எங்ஙனம் சந்தோகிரந்தங் (யாப்புதூல்) களில் ஐந்து ஆறு ஏழுகளில் பானம் ரஸம் முனியென்னும் சொற்கள் பாரிபாஷி கமாயுளவோ, அங்ஙனமே உவமிதி சத்தமும் நியாய சாஸ்திர அத் வைத சாஸ்திரங்களில் வேறுவேறு பொருள்களில் பாரிபாஷிக மாம். ஆதலால் அத்வைத சாஸ்திரத்தில் சாதிருசியஞான ஜந்ரிய ஞானத்தினைப் போல வைதர்மியஞான ஜந்ரிய ஞானமும் உவமிதி சத்தத்தின் அர்த்தமாம்.

பேதத்தோடுகூடிய சமான தர்மத்தினைச் சாதிருசிய மென்பர். எங்ஙனம்: கவயத்தில் கோவின் பேதத்தோடுகூடிய சமான அலப வம் கவயத்திலுளது. அதுவே கோவின் சாதிருசியமாம். கோவின் சமான தர்மம் கோவிலுளது; பேதமில்லை. கோவின் பேதம் அசுவ த்திலுளது; சமான தர்மமின்று. ஆதலால் சாதிருசியமில்லை. சந்திர னது பேதத்தோடுகூடிய சந்தோஷத்தை யுண்டுபண்ணுந் தன்மை வடிவினதாகிய சமான தர்மம் முகத்திலுளது. அதுவே முகத்தில் சந்திரனது சாதிருசியமாம். இவ்வாற்றான் உவமான உவமேயங் களின் பேதத்தோடுகூடிய சமான தர்மமே சாதிருசிய பதந்தினை

பொருளாம். சிலர் சாதிருசிய மென்பது ஓர் பின்ன பதார்த்தம்; அது உவமான உவமேயங்களி லுள்ளது. உவமான உவமேயங்களி னது நிர்ணயிக்கப்பட்ட தர்மங்களின் வேறுமெனக் கூறுகின்றனர். அது நலமுடையதன்று. ஏனெனின், யாண்டு இரண்டு பதார்த்தங் களின் சமானதர்மம் அற்பமுளதோ, ஆண்டு அபகிருஷ்ட (தாழ்ந்த) சாதிருசியமெனப்படுகின்றது. சமான தர்மம் அதிகமுள்ள விடத்து உத்கிருஷ்ட (உயர்ந்த) சாதிருசியமெனப் படுகின்றது. இவ்வாற்றான் சமான தர்மத்தின் மிகுதி குறைவுகளாற் சாதிருசியத்தில் உத்கர்ஷ அபகர்ஷங் (உயர்வு தாழ்வு)க ளுண்டாகின்றன. நிர்ணயிக்கப்பட்ட தர்மங்களின் வேறு சாதிருசியமுள தாயின், பிராஹ்மணத் தன்மை முதலிய ஜாதியைப்போல அகண்டமாகும்; அதனிடத்து உத்கர்ஷ அபகர்ஷங்கள் பொருந்தா. ஆகலின் சமானதர்மம் சாதிருசியமா மென்னும் உதயநாசாரியரீம்தம் சித்தாந்தத்தில் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம்.

நுள. கரணத்தினது இலக்ஷணத்தின் நிர்ணயம்.

ஆனால் உவமிதிசத்தத்தின் பரிபாஷைக்கு நியாயமதத்திலும் அத்வைதமதத்திலும் பேதமுளது. உவமானசத்தத்தின் பொருள் இரண்டு மதத்திலும் பின்ன மன்று. ஏனெனின் உவமிதியின் கரணம் உவமான மெனப்படும். நியாயமதத்தில் கவயபதத்தின் வாச்சியத்தன்மையுணர்ச்சி உவமிதிபதத்தின் பாரிபாஷிகப்பொரு ளாம். அதன்கரணம் வாக்கிபார்த்தாநுபவம், அல்லது சாதிருசிய விசிஷ்டபிண்டப் பிரத்தியக்ஷமாம். அத்வைத மதத்தில் சாதிரு சியஞான ஜந்நிய ஞானமும், வைதர்மிய ஞான ஜந்நிய ஞான மும் உவமிதிபதத்தின் பாரிபாஷிகப் பொருளாம். அதன்கரணம் சாதிருசிய ஞானமும் வைதர்மிய ஞானமு மாம். இவ்வாற்றான் உவமிதி சந்தத்திற்குப் பரிபாஷையில் பேதமுண்டு. அதன் வேறுபாட் டால் உவமானத்தின் பேதம் சித்த மாகின்றது. உவமான பதம் பாரிபாஷிக மன்று; ஆனால் யௌகிகமாம். வியாகரணத்தின்படி எப்பதம் அவயவப்பொருளை விடுகிறதில்லையோ, அது யௌகிகபத மெனப் படுகின்றது. ஈண்டு வியாகரணத்தின்படி உவமிதியின் கர ணம் உவமானபதத்தினது அவயவங்களின் பொருளாம். உவமான த்தால் உவமிதியின் உற்பத்தியில் வியாபாரமில்லை. ஆதலால் வியாபாரமுடைய காரணமே கரணமா மென்னும் நியம மில்லை.

ஆனால் நிர்வியபார காரணமும் கரணமாகின்றது. நியாயமாத நிருபணத்தின் பிரசங்கத்தில் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணத்திற்கே கரணத்தன்மை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாகலின், நிர்வியபார காரணத்தில் கரணத்தன்மை சம்பவியானது. என்றாலும் சித்தாந்தமதத்தில் வியாபாரத்திற்கு வேறான அசாதாரண காரணத்திற்குக் கரணத்தன்மை சொல்லுதல் வேண்டும். வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணத்திற்கே கரணத்தன்மை யில்லை. எங்ஙனம் வியாபாரமுடையதென்று சொல்லுவதனால் வியாபாரத்தில் கரணலக்ஷணம் செல்லாதோ, அங்ஙனமே வியாபாரத்திற்கு வேறானதென்று சொல்லுதலாலும் வியாபாரத்தில் கரணலக்ஷணம் செல்லாது. ஏனெனின், எங்ஙனம் வியாபாரத்தில் வியாபாரமுடைமை யில்லையோ, அங்ஙனமே வியாபாரத்தின் வேறாதற் றன்மையும் வியாபாரத்தினில்லை. இவ்வாற்றான் வியாபாரத்தின் வேறாய அசாதாரண காரணம் கரணமெனப்படும். அது வியாபாரமின்றியதாகுக, அல்லது வியாபாரமுடையதாகுக. பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் சத்தம் என்னும் மூன்றுமோ பிரத்தியக்ஷப்பிரமை அநுமிதிப்பிரமை சாப்திப்பிரமைகளின் வியாபாரமுடைய காரணமாம். உவமானம் அர்த்தாபத்தி அதுபலப்தி யென்னும் மூன்றும் உவமிதி முதலிய பிரமையின் நிர்வியபார காரணமாம். ஆதலால் சித்தாந்தத்தின்படி கரணலக்ஷணத்தில் வியாபாரமுடைய தென்னும் பதமுள்ள இடத்தில் வியாபாரத்திற்கு வேறானதென்று சொல்லுதல் வேண்டும். நியாயமதத்திலோகரணலக்ஷணத்திற்கு வியாபாரத்தில் அதிவியாப்தியை நீக்குதற் பொருட்டு வியாபார முடைய தென்னும் பதத்தினைச் சேர்க்க, அல்லது வியாபாரத்தின் வேறுகியதென்னும் பதத்தினைச் சேர்க்க. இருவகையானும் கரணலக்ஷணம் சம்பவிக் கும். ஏனெனின், நியாயமதத்தில் உவமிதிப் பிரமையின் கரணமாகிய உவமானப் பிரமாணத்தில் வாக்கியார்த்தஸ்மிருதிவியாபாரமாம். இது நியாயாநுசாரமான உவமான நிருபணத்தில் முன் சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் உவமிதியின் காரணமாகிய உவமானத்தில் வியாபாரமுடையதெனக் கூறினும் கரணலக்ஷணத்தின் அதிவியாப்தியில்லை. அர்த்தாபத்தியை அநுமானத்தி லடங்கியதாக நையாயிகர் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் அர்த்தாபத்தியில் பிரமையின் கரணத்தன்மை வடிவினதாகிய பிரமாணத் தன்மையை அங்கீகரிப்பாமைமால் அதில் கரணத்தன்மை வியவகாரத்தின்

அபேகையில்லை. அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரமையில் அநுப
 லப்தியைச்சககாரி(துணைக்) காரணமென்றே மதித்திருக்கின்றனர்.
 பிரமைக்கரண வடிவினதாகிய பிரமாணத் தன்மையை அநுபலப்தி
 க்கு நையாயிகர் அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆனால் அபாவப் பிரமையில்
 அநுபலப்தியோடு கூடிய இந்திரிய முதலியவற்றிற்கே பிரமாணத்
 தன்மையை யங்கீகரிக்கின்றனர். ஆதலால் அநுபலப்தியிலும்
 பிரமைக்கரணத்தன்மை வடிவினதாகிய பிரமாணத் தன்மையின்
 அங்கீகார மின்மையால் கரணத் தன்மை வியவகாரத்தின் அபே
 கையில்லை. ஈண்டு இது விச்சயம்:—அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளில்
 கரணத்தன்மை வியவகாரத்தில் இஷ்டமுளதாக, கரணத்தின் இல
 க்கணம் இல்லையாயின், கரண லக்ஷணத்தில் அவ்விதாப்தி தோஷ
 முண்டாம். அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளில் பிரமாணத்தன்மை
 யுளதேல் கரணத்தன்மையின் அபேகை அவசியமுண்டாம்.
 ஏனெனின், பிரமையின் கரணத்தைப் பிரமாணமென்பர். ஆத
 லால் பிரமாணத் தன்மையில் கரணத்தன்மையின் பிரவேச மிருத்த
 லின், கரணத் தன்மையின்றிப் பிரமாணத் தன்மை சம்பவியாது.
 நியாய மதத்தில் அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளில் அந்தப் பிரமா
 ணத் தன்மையின் அங்கீகார மின்மையால் இரண்டினும் கரணத்
 தன்மை வியவகாரம் அபேகவிக்கப் படுவதின்று. இவ்வாற்றான்
 கரணத்தன்மை யின்றிய அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளில் கரண
 லக்ஷண மின்மையால் அவ்விதாப்தி தோஷ முண்டாகிறதில்லை.
 இவ்வாற்றான் நியாயமதத்தில் வியாபாரமுடைய அசாதாரண கார
 ணம் கரணமெனக் கூறினும் அவ்விதாப்தியில்லை. சீத்தாந்தத்திலோ
 வியாபாரமுடையதாகக் கூறின் உவமான முதலிய மூன்று பிர
 மாணங்களிலும் கரண லக்ஷணத்தின் அவ்விதாப்தி யுண்டாகின்
 றது. ஏனெனின், சித்தாந்த மதத்தில் இந்திரிய சம்பந்த முடைய
 கவயத்தில் கோவின் பிரத்தியக்ஷ வடிவினதாகிய சாதிருசிய (ஒப்
 புமை) ஞானம் உவமானப் பிரமாணமாம். மறைபட்டுள்ள (தூரத்
 துள்ள) கோவில் கவயத்தின் சாதிருசிய ஞானம் உவமிதிப் பிரமை
 யாம். அங்ஙனமே இந்திரிய சம்பந்த முடைய பசவிலுண்டாம்
 மறைபட்டுள்ள பசவின் வைதர்மிய ஞானமோ உவமானப் பிர
 மாணமாம். மறைபட்டுள்ள பசவிலுண்டாம் இந்திரிய சம்பந்த
 முடைய பசவின் வைதர்மிய ஞானம் உவமிதிப் பிரமையாம். இவ்
 வாறு உவமானத்தால் உவமிதியின் உற்பத்தியில் ஓர் வியாபார

மும் சம்பவிக்கிறதில்லை. உவமிதிப் பிரமையின் கரணத்தை உவமானப் பிரமாணமென்பர். ஆதலால் உவமானப் பிரமாணத்தில் கரணத்தன்மை வியவகாரம் இஷ்டமாம். அங்ஙனமே அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளிலும் பிரமாணத்தன்மையைக் கூறுவாம். ஆகலின் கரணத்தன்மை வியவகாரம் இஷ்டமாம்; வியாபாரத்தின் சம்பவமின்று. அதனால் உவமான அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளில் கரண லக்ஷணத்தின் அவ்வியாப்தி யுண்டாகும். ஆதலால் கரணத்தின் இலக்கணத்தில் சித்தாந்தத்தின்படி வியாபாரமுடைய தென்னும் பதத்தை விட்டு, வியாபாரத்தின் வேரூப வெனக் கூற வேண்டும். வேதாந்த பரிபாஷை யென்னும் நூலில் தர்மராஜர் வியாபாரமுடைய அசாதாரண (கிறப்புக்) காரணமென்று கரண லக்ஷணம் கூறியிருக்கின்றார். அன்றியும் பிரமையின் கரணம் பிரமாணமென்று பிரமாணத்தின் இலக்ஷணம் கூறியிருக்கின்றார். தர்மராஜருடைய புத்திரர் வேதாந்த பரிபாஷையின் உரையில் இங்ஙனம் கூறியிருக்கின்றார்:—உவமிதியின் அசாதாரண காரணம் உவமானம். அது வியாபார மின்றியதாம். அங்ஙனமே அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளும் வியாபாரமின்றிய காரணங்களாமாகலின், உவமான முதலிய மூன்றி னிலக்ஷணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசமில்லை. உவமிதிப் பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் உவமானமாம். உபபாதகத்தினது பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். அபாவப் பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் அநுபலப்திப் பிரமாணமாமென் றிவ்வாறு உவமான முதலிய மூன்றற்கும் வியாபார முடையதென்னும் பதம் பொருந்தியதாக இலக்ஷணத்தைச் செய்யின், மூன்றற்கும் வியாபார முடைமை தன்மையால், உவமான முதலியவற்றின் விசேஷ லக்ஷணம் சம்பவியாததாகும். ஆகலின் வியாபார முடையதென்னும் பதமின்றியது விசேஷ லக்ஷணமாம். உவமிதிப் பிரமையின் அசாதாரண காரணம் உவமானமெனப்படும். இவ்வாறே அர்த்தாபத்தி அநுபலப்தியின் இலக்ஷணத்திலும் வியாபாரமுடையதெனக் கூறலாகாது. ஆதலால் உவமானம் சம்பவமின்று. இவ்வாறு தர்மராஜர் புத்திரர் உவமானப் பிரமாண முதலியவற்றின் விசேஷ லக்ஷணமோ பொருந்தும் வண்டாகக் கூறுகின்றார். எந்தக் கரண லக்ஷணமும் அங்ஙனமே பிரமாணத்தின் சாமானிய லக்ஷணமும் மூலகாரால் (தர்மராஜரால்) முன்

பிரகாசம்.] ௫௮. நியா-அர்-அங்-மூவ-வார்ணனமும். க௩௩

சூறப்பட்டனவோ அவற்றின்கண் ஓர் வேற்றுமையுங் கூறின ரில்லை. ஆகலின், அவர் புத்திரர் கூற்றிற் குறையுளது. ஏனெனின், கரண இலக்கணத்தில் விசேடத்தைக் கூறினல்லால் வியாபார முடையையின் அபாவத்தால், உவமிதியின் கரணம் உவமானம், அர்த்தாபத்திப் பிரமையின் கரணம் அர்த்தாபத்தி, அபாவப் பிரமையின் கரணம் அநுபலப்தி என்னும் விவகாரம் உண்டாகலாகாது. அங்ஙனமே கரணத் தன்மையின் அபாவத்தால் உவமான முதலியவற்றில் பிரமாணத்தன்மை விவகாரமு முண்டாகலாகாது. ஆகலின், மூலகாரரது கரண இலக்கணத்தில் வியாபார முடையது என்னும் பதத்திற்கு வியாபார பின்னமென்றுரைசெய்வதில் சர்வ இஷ்ட சித்தியு முண்டாகிறது. ஆகலின் மூலகாரரது கரண இலக்கணத்தில் வியாபாரமுடையது என்னும் பதத்திற்கு வேறு பொருள் செய்யாமையின் புத்திரர் கூற்றிற் குறையுளது. நமது கிரமமாகவோ வியாபார மின்றிய உவமான முதலியவற்றினும் உவமிதி முதலிய பிரமைகளின் கரணத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாற்றான் பிரபஞ்சத்தில் பிரஹ்மத்தின் விதர்மத் தன்மையின் (வேற்றியல்பதாந் தன்மையின்) ஞானம் உபமானமாம். பிரபஞ்சத்திலும் விதர்மம் (வேற்றியல்புடையது) பிரஹ்மமா மென்பது உவமானப் பிரமாணத்தின் பயனாகிய உவமிதி ஞானமாம்.

நான்காவது பிரகாசம்
உவமானப்பிரமாணநிபுணம்
முடிந்தது.

ஓம் தத்ஸத் ப்ரஹ்மணே நமஃ.

ஐந்தாவதுபிரகாசம்.

அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம்.

௫௮. நியாயமதத்தில் அர்த்தாபத்தியின் அங்கீகார மின்மையும், மூவகை அனுமானங்களின் வர்ணனமும்.

நையாயிகமதத்தில் முற்கூறிய நான்குமே பிரமாணங்களாம். வெதி ரேகியநுமானத்தில் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம் அடங்கும் சிந்தாந்ந த்தில் கேவல வெதிரேகியநுமானம் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை யாக

லின், அர்த்தாபத்தி வேறு பிரமாணமாம். கேவல வெதிரேகி அது மானத்தின் பிரயோஜனம் அர்த்தாபத்தியாற் பெறப்படுகின்றது. எதில் அந்நுவயவியாப்திக்கு உதாரணங்கிடைக்காது சாத்தியாபாவத்தில் ஹேதுவபாவத்தினது வியாப்தியின் உதாரணம் கிடைக்கின்றதோ, அது கேவல வெதிரேகி யநுமான மெனப்படும். எங்ஙனம்:—பிருதிவி பிறவற்றின் வேறு; கந்தமுடைமையான் என்னுமிடத்து யாண்டுக் கந்தமுடைமையுண்டோ, ஆண்டுப் பிறவற்றின் வேறுதற் றன்மை யுண்டு என்னும் அந்நுவய வியாப்திக்கு உதாரண மில்லை. ஏனெனின் பகூத்தின் வேறானது திருஷ்டாந்தமாம். ஈண்டுப் பிருதிவிமுழுவதும் பகூதமாம். அதனின் வேறாய்வு முதலியவற்றில் பிறவற்றின் வேறுதலும் கந்தமுமில்லை. ஆதலால் இது கேவல வெதிரேகி யநுமானமாம். யாண்டுப் பிறவற்றின் வேறுதலின்மை யுளதோ, ஆண்டுக் கந்தமின்மையுளது, ஜலத்திற்போல என்மீவ்வாறு சாத்தியா பாவத்தில் ஹேதுவின்மையின் வியாப்தி ஞானத்திற் கேதுவாகிய உடனிகழ்ச்சி யுணர்வு யாதோ, அது ஜலமுதலியவற்றின் லுளதாம். ஆகலின் ஜலமுதலியன உதாரணமாம். வியாப்தி ஞானத்திற் கேதுவாகிய உடனிகழ்ச்சி யுணர்வு எதி லுளதோ, அது உதாரணமெனப்படும். அந்நுவயி அதுமானத்தில் எங்ஙனம் வியாப்திய வியாபகத்தன்மையுளதோ, அங்ஙனமே அதனின் விபரீதம் (மாறுபட்டது) வெதிரேகியி லுளதாம். அந்நுவயியில் ஹேது வியாப்தியமும், சாத்தியம் வியாபகமுமாம். வெதிரேகியில் சாத்தியாபாவம் வியாப்தியமும், ஏதுவின் அபாவம் வியாபகமுமாம். ஆனால் ஈண்டு நையாயிகர்களின் இரண்டு மத முண்டு. சாத்தியா பாவத்தில் ஏதுவபாவத்தின் உடனிகழ்ச்சிக் காட்சியுண்டாகின்றது. ஆனால் ஹேது அபாவத்தின் வியாப்தியின் ஞானமும் சாத்தியாபாவத்தி லுண்டாகின்றது. இப்பகூத்தில் சில நையாயிகர் இத்தோஷங் கூறுகின்றனர்:— எந்த ப்பதார்த்தத்தில் எதனது வியாப்தியின் ஞான முளதோ அப்பதார்த்தமாகிய ஏதுவினால் அச்சாத்தியத்தின் அபாவ மிதி யுண்டாகின்றது. எப்பதார்த்தங்களுக் கொன்றற்கொன்று வியாப்திய வியாபகத்தன்மை யுறியப்படவில்லையோ, அவற்றிற் கொன்றற் கொன்று ஏது சாத்தியத் தன்மைகள் பொருந்தா. பிறவற்றின் வேறுதலின்மை கந்த மின்மைகளுக்கு வியாப்திய வியாபகத்தன்மைகளும், கந்தம் பிறவற்றின் வேறுதலென்பவற்றிற்கு ஏது சாத்தியத்தன்மைகளும் கூறுதல் ஆச்சரியத்தை.

பிரகாசம்.] ருஅ.தியா-அர்-அஹ்-முவ-வர்ணனமும். கரு

புண்டுபண்ணுவதாம். ஆதலால் சாத்தியாபாவ ஏதுஅபாவங்க
ளின் உடனிகழ்ச்சி புணர்வினாலும் ஏதுவில் சாத்தியத்தின் வியா
ப்தி ஞான முண்டாகின்றது. அந்நுவயி வெதிரேகி யநுமான
ங்களுக்கு இத்துணையே பேதமாம்:— யாண்டு ஏது சாத்தியங்
களின் உடனிகழ்ச்சி புணர்வினால் ஏதுவில் வியாப்தியின் ஞான
முண்டாகின்றதோ, அது அந்நுவயி யநுமான மெனப்படும், யாண்டு
ச் சாத்தியாபாவத்தில் ஏதுஅபாவத்தின் உடனிகழ்ச்சி புணர்வால்
ஏதுவில் சாத்தியத்தின் வியாப்தி ஞான முண்டாகின்றதோ, அது
வேதிரேகியநுமான மெனப்படும். சாத்தி யாபாவத்தில் ஏதுவபா
வத்தின் வியாப்தி ஞானம் ஓரிடத்து முண்டாகிறதில்லை. யாண்டுச்
சாத்தியாபாவத்தில் ஏதுஅபாவத்தின் வியாப்தி ஞானமுண்டாய்
விடுகின்றதோ, ஆண்டுச் சாத்தியாபாவத்தால் ஏது அபாவத்தின்
அநுமிதியே புண்டாகின்றது. ஏதுவால் சாத்தியத்தின் அநுமிதி
புண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் வியாப்பிய ஞானத்தால் வியாப்பியத்
தின் அநுமிதி புண்டாமென்பது நியமம். முதற்பகூம் பிராசீனரது;
இரண்டாம் பகூம் நவீனரது. அநுமானப் பிரகரணத்தில் நியாய
நூலைப் படித்தவின்றிப் புத்தியின் பிரவேசம் உண்டாகாதாகலின்
அநுமானத்தின் சில பொருளை யாம் விஸ்தாரமாக எழுதவில்லை.
இவ்வாறு கேவல வெதிரேகி யநுமானத்திற்கு உதாரண முளது.
யாண்டுச் சாத்தியாபாவ ஹேது அபாவங்களின் உடனிகழ்ச்சிக்கு
உதாரணம் கிடைக்கவில்லையோ, அது கேவலாந்நுவயி அநுமான
மெனப்படும். எங்ஙனம்:—கடம் பதசக்தியுடையது (சொல்லாற்ற
லுடையது); ஞேயத்தன்மையால்; படம்போல. ஈண்டுச் சாத்தியா
பாவ ஏதுஅபாவங்களின் உடனிகழ்ச்சி ஓரிடத்தும் கிடைப்பதில்லை.
நியாயநூல்தில் ஞேயத்தன்மையும் பதசக்தியும் எல்லாவற்றின்
கண்ணுமுள. ஆகலின் அபாவங்களின் உடனிகழ்ச்சிக்கு உதாரணம்
கிடைக்கவில்லை. யாண்டு இரண்டற்கும் உதாரணம் கிடைக்கின்ற
தோ, அது அந்நுவயவேதிரேகியநுமானமெனப்படும். இவ்வாறு பிரசி
த்த அநுமானமுளது. பர்வதம் வன்னியுடைத்து என்பதைப் பிரசித்
நானுமான மென்பர். ஈண்டு அந்நுவயத்தின் உடனிகழ்ச்சிக் குதார
ணம் அடுக்களை, வெதிரேகத்தின் உடனிகழ்ச்சிக்கு உதாரணம்
மடு. இவ்வாறு முவகையநுமானம் நையாயிகர் கூறுவர்.

ருக. வேதாந்தத்தின்படி ஒரே அந்நுவயி (அந்நுவயி வெதிரேகி) அநுமானமும், அர்த்தாபத்தியைக் கொள்ளுதலும்.

* வேதாந்தமதத்தில் கேவல வெதிரேகியின் பிரயோஜனம் அர்த்தாபத்தியினு லுண்டாகின்றது. பிறவற்றின் வேறுதலின் மிக் கந்தமுடைமை சம்பவியாது. ஆதலால் கந்த முடைமையின் அநுப பத்தி (சம்பவமின்மை) பிறவற்றின் வேறுதலைக் கற்பிக்கின்றது. இவ்வாற்றான் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் கேவல வெதிரேகி பொருளின் மியதாம். கேவலாந்நுவயி அநுமான மென்பது ஒன் றில்லை. ஏனெனின், சகலபதார்த்தங்களும் பிரஹ்மத்திலில்லை. ஆத லால் வெதிரேகவுடனிகழ்ச்சிக்கு உதாரணம்பிரஹ்மத்தில் கிடைக் கின்றது. விருத்தி ஞானத்திற்கு விடயமார்தன்மை வடிவினதா கிய ஞேயத்தன்மை பிரஹ்மத்தின்கண்ணுளது. உளதாகவே அதன் அபாவம் பிரஹ்மத்தின்கண் பொருந்தாது. என்றாலும் ஞேயத் தன்மை முதலிபன மித்தையாம். மித்தையாகிய பொருளும் அதன் அபாவமும் ஒரு அதிஷ்டானத்தி லிருக்கும். ஆதலால் எதனை ஞேயாயிகர் அந்நுவய வெதிரேகி யென்பரோ, அதுவே அந்நுவயி யென்னும் ஒருவகைய நுமானமாம். இது வேதாந்தமதம். இம்மதத் தில் கேவல வெதிரேகி யநுமானத்தின் அங்கீகாரமில்லை; அர்த்தா பத்திப் பிரமாணம் அங்கீகாரமாம். விசாரித்துப்பார்க்கின் இரண் டனையும் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். ஏனெனின், யாண்டு ஒரு பொருளினது ஞானத்தின் அநுவியவசாயம் பின்னமாகின்றதோ, ஆண்டு அப்பொருளினது ஞானத்தின் பிரமாணம் பின்னமாகின் றது. வியவசாய ஞானத்தையுண்டுபண்ணும் பிரமாணபேதமின்றி அநுவியவசாயத்தின் பேதமுண்டாகாது. ஓர் வன்னியின் பிரத்தி யகூ ஞான முண்டாகுமாயின், அப்போது வன்னியைச் சாகூநாத் கரிக்கின்றேன் என்னும் அநுவியவசாய முண்டாகின்றது. அநு மான ஜந்தியஞான முண்டாகுங் காலத்து, வன்னியை யநுமிக்கின் றேன் என்னும் அநுவியவசாயம் உண்டாகின்றது. சத்தத்தால் வன்னியின் ஞான முண்டாகுமிடத்து, வன்னியைச் சத்தத்தாலா லி கின்றேன் என்னும் அநுவியவசாய முண்டாகின்றது. சூரியனிடத் துள்ள வன்னியின் சாதிருகிய ஞானமாகிய உவமானப் பிரமா ணத்தால் சூரியனையொத்த வன்னியின் ஞான முண்டாகுமிடத்து,

பிரகாசம்.] கூ0. அர்த்-பிர-சொரு-உதாரணமும். கருள்

சூரியனால் வன்னியை உவமிக்கின்றே நென்னும் அநுவியவசாய முண்டாகின்றது. ஞானத்தின் ஞானத்தை அநுவியவசாயமென்பர். அநுவியவசாயத்திற்கு விஷயமாகும் ஞானமெதுவோ, அது வியவசாய மெனப்படும். இவ்வாறு வியவசாய ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் பிரமாண பேதத்தால் அநுவியவசாயத்தின் பேத முண்டாகின்றது; ஒரு காலத்துக் கந்தத்தால் பிறவற்றின் வேறுதலைப் பிருதிவியின்கண் அநுமிக்கின்றேனென்று அநுவியவசாயமுண்டாகின்றது. ஒருகாலத்துக் கந்த அநுபபத்தியால் பிறவற்றின் வேறுதலைப் பிருதிவியிற் கற்பிக்கின்றேனென்று அநுவியவசாயமுண்டாகின்றது. யாண்டு அநுவியவசாயத்திற்கு விஷயமாகிய வியவசாயம் அநுமானப்பிரமாண ஜந்ரியமாகின்றதோ, ஆண்டு, முதல் அநுவியவசாயம் உண்டாகின்றது. யாண்டு அநுவியவசாயத்திற்கு விஷயமாகிய வியவசாயம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாண ஜந்ரியமாகின்றதோ, ஆண்டு இரண்டாவது அநுவியவசாயம் உண்டாகின்றது. இவ்வாறு அநுவியவசாயத்தின் பேதத்தால் வியவசாயம் வேறுபடுதலின் வியவசாய ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் அநுமானம் அர்த்தாபத்தியென்னும் இரண்டு மிருக்கின்றன. ஒன்றை யங்கீகரித்து மற்றொன்றை நிஷேதித்தல் பொருந்தாது. சப்தசக்திப் பிரகாசிகை முதலிய நூல்களில் அநுமானப் பிரமாணத்தால் சப்தப்பிரமாணத்தின் பேதம் அநுவியவசாயத்தின் பேதத்தானே பெறப்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் பிரமாணபேதத்தின் சித்தியில் அநுவியவசாயத்தின் பேதம் பிரபல ஏதுவாம். இவ்வாற்றான் அர்த்தாபத்தி கேவலவேதிரேகி யநுமானமென்னு மிரண்டனையும் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். யாண்டு விஷயத்தின் பிரகாசம் ஒரு பிரமாணத்தாற் பெறப்படுகின்றதோ, ஆண்டு வேறு பிரமாணத்தின் நிஷேத முண்டாகிறதில்லை. கேவல வெதிரேகியின் சொருபம் சுருக்கமாய்க் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது.

கூ0. அர்த்தாபத்திப் பிரமாண பிரமைகளின் சொருப பேதமும், உதாரணமும்.

அர்த்தாபத்தியின் சொருபம் இதுவாம்:—பிரத்தியக்ஷ மென்னஞ்சொல் பிரமாணத்தையும் பிரமையையும் அறிவிப்பதாதல் போல அர்த்தாபத்தி யென்னும் சொல்லும் பிரமாணமும் பிரமையுமாகிய இரண்டனையும் அறிவிப்பதாம். உபபாதக கற்பனைக்கு

ஏதுவாகிய உபபாத்திய ஞானத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமாண மென்பர். உபபாதக ஞானத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமை யென்பர். உபபாதகம் சம்பாதகம் (சம்பாதிப்பது) என்பன பரியாயச் சொற்கள். ஆதலால் விசாரசாகரத்தில் சம்பாதக ஞானத்தை அர்த்தாபத்தி யென்று கூறியிருக்கின்றது. அது விரோத மில்லை. ஏது இன்மீ ஏது சம்பவியாதோ, அதற்கு அது * உபபர்த்திய மென ப்படும். அது இராப் போஜனமின்றிப் பகலுண்ணப் புருஷனிட த்து ஸ்தூலத்தன்மை சம்பவியாதாகலின், இராப் போஜனத்திற்கு ஸ்தூலத்தன்மை உபபாத்தியமாதலாம். எதன் அபாவத்தால் எதன் அபாவ முண்டாகின்றதோ, அது அதற்கு உபபாதக மெனப் படும். அஃது, இராப்போஜனத்தின் அபாவத்தால் பகலுண்ணதவ னுக்கு ஸ்தூலத் தன்மையின் அபாவ முண்டாகின்றது, ஆதலால் இராத்திரி போஜனம் ஸ்தூலத் தன்மையின் உபபாதகமா மென் பது.

சங்கை:—இவ்வாற்றான் வியாபகத்திற்கு உபபாதகத் தன் மையும் வியாப்பியத்திற்கு உபபாத்தியத் தன்மையும் சித்தமாகின் றன. உபபாதக ஞானத்திற்கு ஏதுவாகிய உபபாத்திய ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். இங்ஙனம் கூறுவதால் வியாபகஞான த்திற்கு ஏதுவாகிய வியாப்பிய ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாண மென்பது பெறப்படுகின்றது. இத்தன்மையது அதுமானப் பிர மாணமாம். அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்திற்கு அதுமானப் பிர மாணத்தினும் பேதம் தோற்றவில்லை.

உத்தரம்:—தூலத்தன்மை இராப் போஜனத்தின் வியாப்பிய மாம், தூலத்தன்மை யுடையவன் தேவதத்தன் என்னும் இரண்டு ஞானமுமுண்டாய் யாண்டு இராப் போஜனத்தின் ஞானமுண்டா கின்றதோ, ஆண்டு அது அநுமிதி ஞானமாம். பகலுண்ணத் புருஷ னிடத்து இராத்திரி போஜனமின்றி ஸ்தூலத்தன்மை சம்பவியா தென்னும் ஞானத்திற்குப் பின்னுண்டாகும் இராத்திரி போஜன த்தின் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம். இக்காரணத்தானே முதற்கிரமப்படி இராத்திரி போஜனத்தினது ஞானத்தின் பின் தூலத்தன்மையினால் இராத்திரி போஜனத்தை அநுமிக்கின்றேன் என்னும் அநுவியவசாயமுண்டாகின்றது. இரண்டாவதுகிரமத்தின்

* உபாத்தியம் சம்பாத்தியம் (சம்பாதிக்கப்படுவது) என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள்.

படி இராத்திரி போஜனத்தின் ஞானத்திற்குப்பின் தூலத்தன்மை சம்பவியாமையால் இராப் போஜனத்தைக் கற்பிக்கின்றேன் என னும் அதுவியவசாய முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் உபபாத்திய அதுபபத்தி ஞானத்தால் உபபாதகத்தைக்கற்பித்தல் அரீந்தாபந்திப் பிரமை யெனப்படும். உபபாதக கற்பனைக்கு ஏதுவாகிய உப பாத்தியத்தின் அதுபபத்திஞானம் அரீந்தாபந்திப் பிரமாண மென படும். அரீந்தமாவது உபபாதக வஸ்து; அதன் ஆபந்தியாவது கற்பனையா மென்னும் அர்த்தத்தால் அர்த்தாபத்தி யென்னும் சொல் பிரமையை யறிவிப்பதாகின்றது. ஆண்டு அர்த்தத்தினது ஆபத்தி என்னும் * ஆறும் வேற்றுமைத் தொகையாம். அன்றியும் அர்த்தத்தின் ஆபத்தியை யுண்டாக்குவதென்னும் அன்மொழித் தொகையால் அர்த்தத்தின் கற்பனை எதனினின்றும் உண்டா கின்றதோ, அந்த உபபாத்தியத்தின் அதுபபத்தி ஞானமாகிய பிர மாணம் அரீந்தாபந்தி சப்தந்தின் பொருளாம். அரீந்தாபந்தி இருவகை யாம்:—ஒன்று திருஷ்டார்த்தாபத்தி (காண்டலருத்தாபத்தி), மற்றொன்று சுருதார்த்தாபத்தி (கேள்வி யருத்தாபத்தி). யாண்டுத் திருஷ்டஉபபாத்தியத்தின் அதுபபத்தி ஞானத்தால் உபபாதகத்தின் கற்பனை யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் திருஷ்டாரீந்தாபந்தி சொல்ல ப்படுகின்றது. எங்ஙனம்:—பகலுண்ணாதவனது தூலத்தில் உண்டாகும் இராத்திரி போஜனத்தின் ஞானம் திருஷ்டாரீந்தாபந்தி யாம்; உபபாத்தியமாகிய தூலத்தன்மை திருஷ்டமாகலின் யாண்டுச் சுருத உபபாத்தியத்தின் அதுபபத்தியின் ஞானத்தால் உபபாதகத்தின் கற்பனையுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சுருதாரீந்தாபந்தி யென ப்படுகின்றது. எங்ஙனம்:— வீட்டி லில்லாத தேவதத்தன் ஜீவிக் கின்றான் என்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டு, வீட்டிற்கு வெளியிட த்தில் தேவதத்தனது இருப்பின்றி வீட்டிலில்லாத தேவதத்தனது ஜீவனம் பொருந்தாது. ஆதலால் வீட்டிலில்லாத தேவதத்தனது ஜீவனம் சம்பவியாமையால் வீட்டிற்குப் புறம்பே தேவதத்தனது இருப்புக் கற்பிக்கப்படுகின்றது. ஆண்டு வீட்டிலில்லாத தேவ தத்தனது ஜீவனம் திருஷ்டமன்று; சுருதமாம். சுருத அர்த்தத் தின் அதுபபத்தியினால் உண்டாகும் உபபாதகத்தின் கற்பனை சுருதாரீந்தாபந்திப் பிரமை யெனப்படுகின்றது. அதற்கு ஏதுவாகிய

* ஈண்டு அர்த்தாபத்தி யென்னும் சொல் ஆறும் வேற்றுமைத்தொகை யால் பிரமையையும் அன்மொழித்தொகையால் பிரமாணத்தையும் உணர் த்துவதைக் காட்டுகின்றார்.

சுருதார்த்தத்தின் அநுபபத்தி ஞானம் சுருதார்த்தபத்திப் பிரமாணமெனப்படும். ஈண்டு வீட்டிலில்லாத தேவதத்தனது ஜீவனம் உபபாத்தியமாம், வீட்டிற்குப் புறம்பிலிருத்தல் உபபாதகமாம். அபிதாநா நுபபத்தி அபிஹிதா நுபபத்தி யென்னும் வேறுபாட்டால் சுருதார்த்தபத்தி இருவகைப்படும். 'துவாரம் (வாயில்)' அல்லது 'மூடு' என்றல் முதலிய விடங்களில் யாண்டு வாக்கியத்தின் ஏகதேசம் உச்சரிக்கப்பட்டு, ஏகதேச முச்சரிக்கப் படவில்லையோ, ஆண்டுச் சுருத பதத்தினது அர்த்தத்தின் அந்நுவயத்திற்குரிய அர்த்தத்தின் அத்தியாகார முண்டாகின்றது. அல்லது அந்நுவயத்திற்குரிய அர்த்தத்தை யறிவிக்கும் பத மெதுவோ, அதன் அத்தியாகார முண்டாகின்றது. இவற்றையே கிரமமாக அர்த்தபத்தியாகார வாநம் சப்தார்த்தியாகார வாநமென்று நூல்களில் கூறுவர். ஆனால் அர்த்தாத் தியாகாரத்தின் ஞானம் அல்லது பதாத்தியாகாரத்தின் ஞானம் அந்நியப் பிரமாணத்தாற் சம்பவியாகு; அர்த்தபத்திப் பிரமாணத்தினு ணுண்டாகின்றது. ஈண்டு அபிதாநாநுபபத்தி வடிவநாகிய சுருதார்த்தபத்தியுளது. ஏனெனின், அந்நுவய போதமாகிய பயணியுடைய சத்தப் பிரயோகத்தை அபிதானமென்பர். துவாரமென்றல் முதலிய சப்தப் பிரயோகமாகிய அபிதானத்திற்கு மூடுதலாகிய அர்த்தத்தின் அல்லது மூடுஎன்னும் பதத்தின் அத்தியாகாரமின்றி அநுபபத்தி (சம்பவியாமை) யுளது. அல்லது இந்த இடத்தில் ஒரு பதார்த்தத்திற்கு இஷ்டமான வேறு பதார்த்தத்திலுள்ள அந்நுவயபோதத்தில் சொல்லுவோனுக்குள்ள தாற்பரியம் அபிதானமென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். துவாரமென்னுமித்துணையே கூறின் ஆண்டுத்துவாரத்தின் செயப்படுபொருண்மையை நிரூபிக்குந் தன்மைச் சம்பந்தத்தால் மூடுதலநுவயிபோதம் கேட்பவனுக் குண்டாக வேண்டுமென்று சொல்லுவான் சுருத்தாகிய அபிதான மிருக்கின்றது. மூடு என்னும் இத்துணையே கூறின், ஆண்டும் முற்கூறிய சொல்லுவான் சுருத்தாகிய அபிதான மிருக்கின்றது. சொல்லுவான் சுருத்தாகிய அபிதானத்தின் அத்தியாகாரமின்றி அநுபபத்தி யிருக்கின்றதாகலின் அபிதாநாநுபபத்தி யெனப்படுகின்றது. ஈண்டு அர்த்தத்தின் அத்தியாகாரம் அல்லது சத்தத்தின் அத்தியாகாரம் உபபாதகமாம். போதமாகிய பயணியுடைய சத்தப் பிரயோகம் உபபாத்தியமாம், அல்லது முற்கூறிய தாற்பரியம் உபபாத்தியமாம். போதமாகிய பயணியுடைய சத்தப் பிரயோக மென்னும் உபபாத்தியத்தின் அநுபபத்தியினால் அல்

பிரகாசம்.] கூக. அர்த்த-ஜிஞ்ஞா-அநு-உதாரணம். கசுக

லது தாற்பரிபமாகிய உபபாத்தியத்தின் அநுபபத்தியினால் அர்த்தம் அல்லது சத்தமாகிய உபபாதகத்தின் கற்பனை யிருக்கின்றது. ஆதலால் அத்தியாகாரஞ் செய்யப்பட்ட அர்த்தத்தின் அல்லது சத்தத்தின் அபிதானுபபத்தியாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் போத முண்டாகின்றது. யாண்டு முழுவாக்கியத்தின் அர்த்தமும் வேறு அர்த்தத்தைக் கற்பித்தலின்றி யநுபபன்னமா (பொருந்தாததா) கின்றதோ, ஆண்டு அபிகிதாநுபபத்தியாகிய சுருதாரீந்தர்பத்தி யுள்ளது. எங்ஙனம்;—சுவர்க்ககாமன் யஜிக்கக்கடவன் என்னும் வாக்கியத்தின் அர்த்தம் அபூர்வ கற்பனை யின்றி அநுபபன்னமாம். ஆதலால் அபிகிதாநுபபத்தியாகிய சுருதாரீந்தர்பத்தி யுள்ளது. ஈண்டு யாகத்திற்குச் சுவர்க்க சாதனத்தன்மை உபபாத்தியமாம். அதன் அநுபபத்தியால் உபபாதகம் அபூர்வத்தின் கற்பனையாம். சுவர்க்க சாதனத்தன்மை திருஷ்டமன்று; ஆனால் சுருதமாம். ஆதலால் சுருதாரீந்தர்பத்தியாம்.

கூக. அர்த்தாபத்தியின் ஜிஞ்ஞாசவுக்

க நுகூலமான உதாரணம்.

சுருதாரீந்தர்பத்தியின் ஜிஞ்ஞாசவுக் கநுகூலமான உதாரணம், ஆத்மாவை யறிந்தவன் சோகத்தைக் கடக்கின்ற நென்பதாம். ஈண்டு ஞானத்தாற் சோகம் நீங்குதல் சுருதமாம். அது சோகத்தின் மித்தியாத் தன்மையின்றிச் சம்பவியாததாயிருத்தலின், ஞானத்தாற் சோகத்தின் நிவிருத்தி சம்பவியாமையால் பந்தத்தினது மித்தியாத் தன்மையின்கற்பனையுண்டாகின்றது. பந்தமித்தியாத்துவம் உபபாதகமாம்; ஞானத்தால் சோகநிவிருத்தி உபபாத்தியமாம். அது திருஷ்டமன்று; ஆனால் சுருதமாம். ஆதலால் சுருதாரீந்தர்பத்தியாம். அங்ஙனமே மகா வாக்கியங்களில் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம் கேட்கப்படுகின்றது. அது உபாதியினாலாகிய பேதமாயின் கூடும்; சொருபமாகப் பேதமாயின் கூடாது. ஆதலால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம் சம்பவியாமையால் பேதத்தின் ஔபாதிசுத்தன்மை (உபாதியினாலார் தன்மை) யுணர்ச்சி அர்த்தாபத்திப் பிரமாண ஜந்ரியமாம். ஈண்டு ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம் உபபாத்தியமாம். பேதத்தில் ஔபாதிசுத்தன்மை உபபாதகமாம். எல்லா உபபாத்திய ஞானமும் பிரமாணமாம். உபபாதக ஞானம் பிரமையாம். ஈண்டு ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதம் வித்துவான்களுக்குத் திருஷ்டமாம். அந்

நியர்களுக்குச் சுருதமாம். ஆதலால் இது திருஷ்டார்த்தாபத்தி சுருதார்த்தாபத்தி யென்னும் இரண்டற்கும் உதாரணமாம். யாண்டு வாக்கியத்தில் பதத்தின் அல்லது அர்த்தத்தின் அத்தியாகார மில்லையோ, அந்நியார்த்தத்தின் கற்பனையின்றி வாக்கியார்த்தத்தின் அநுபபத்தி யிருக்கின்றதோ (வாக்கியார்த்தம் சம்பவிக்கவில்லையோ), ஆண்டு அபிகிதாநுபபத்தியர்க்கு சுருதார்த்தாபத்தி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் துவாரம் என்னும் ஒரு உதாரணத்தை விட அபிகிதாநுபபத்தியாகியசுருதார்த்தாநுபபத்தியின் உதாரணமு முளது. அங்ஙனமே வெள்ளியின் அதிகரணமாகிய சுத்தியில் வெள்ளியின் நிஷேதம் திருஷ்டமாம். அது வெள்ளியின் மித்தியாத் தன்மையின்றிச் சம்பவியாதாகலின் நிஷேதத்தின் அநுபபத்தியால் இரஜதமித்தியாத் தன்மையின் கற்பனை யுண்டாகின்றது. இது திருஷ்டார்த்தாபத்திக்கு உதாரணமாம். ஈண்டு வெள்ளியின் நிஷேதம் உபபாத்தியமும், மித்தியாத் தன்மை உபபாதகமுமாம். மனதின் விலயத்திற்குப்பின் நிர்விகற்ப சமாதிகாலத்தில் அத்விதியப் பிரஹ்மமாத்திரம் எஞ்சி நிற்க, சகல அநாத்ம வஸ்துக்களின் அபாவமு முண்டாகின்றது. அவ்வநாத்ம வஸ்து மானஸமாயின் மனதின் விலயத்தால் அதன் அபாவம் சம்பவிக்கும். மானஸமாகாவிடின் மனதின் இலயத்தால் அதன் அபாவ முண்டாகாது. ஏனெனின், மற்றொன்றன் விலயத்தால் மற்றொன்றன் அபாவமுண்டாகாதாகலின் மனதின்விலயத்தால் சகலத் துவைதத்தின் அபாவமும் சம்பவியாமையால் சகல துவைதமும் மனோமாத்திரமாமென்னும் கற்பனை யுண்டாகின்றது. ஈண்டு மனதின் விலயத்தால் சகல துவைதத்தின் விலயமும் உபபாத்தியமாம். அதன் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். சகலத் துவைதத்திற்கும் மானஸத்தன்மை உபபாதகமாம். அதன் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம். ஈண்டு உபபாதகப் பிரமையின் அசாதாரண காரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். அது வியாபார மின்றியநாயிருக்கினும், அதனிடத்து உபபாதகப் பிரமையின் கரணத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. இது உவமான நிருபணத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ஐந்தாவது பிரகாசம்

அர்த்தாபத்திப் பிரமாண நிருபணம்

முடிந்தது.

ஆருவது பிரகாசம் அநுபலப்திப் பிரமாணம்.

கூஉ. அபாவத்தின் சாமானிய லக்ஷணமும் பேதமும்.

அநுபலப்திப் பிரமாணத்தால் அபாவத்தின் பிரமை யுண்டா கின்றதாகலின், அபாவப் பிரமையின் அசாதாரண காரணத்தை அநுபலப்திப்பிரமாணமென்பர். நியாய வேதாந்தங்களின் சம்ஸ்கார மின்றியவர் அபாவத்தின் சொரூபத்தை யறியாராகலின் முதலில் அபாவத்தின் சொரூபத்தைக் கூறுவாம். நிஷேதமுக ஞானத்திற்கு விஷயமாவது, அல்லது பிரதியோகியின் அபேகையோடு கூடிய ஞானத்திற்கு விஷயமாவது எதுவோ, அது அபாவமெனப்படும். முதலிலக்கணம் பிராசீனமதத்தது. நவீன மதத்தில் துவம்ஸமும் பிராக பாவமும் ந என்னும் சொல்லாற் றேன்றும் ஞானத்தி ற்கு விஷயமாகா. இவ்வர்த்தம் மேற்றெளிவாகும். இதனால் இர ண்டாவது இலக்கணம் சொல்லப்பட்டது. பிரதியோகியை விட்டு அபாவ ஞான முண்டாகாதாகலின், எல்லா அபாவங்களும் பிரதி யோகியின் அபேகையோடு கூடிய ஞானத்திற்கு விஷயமாவன வாம். அபாவத்தைப்போலச் சம்பந்தமும் சாதிருசியமும் பிரதி யோகியி னபேகையின்றிய ஞானத்திற்கு விஷயமாகாது பிரதி யோகியின் அபேகையுடைய ஞானத்திற்கு விஷயமாம். அவற் றில் அபாவத்தி னிலக்கணம் செல்லுகின்றது. என்றாலும் சம்பந்த சாதிருசியங்களின்பிரதியோகித் தன்மையினும் அபாவத்தின்பிரதி யோகித் தன்மை விலக்ஷணமாம். அது நியாயநூல்களில் அபாவா பாவவடிவத்தன்மையாகிய அபாவத்தினது பிரயோகித்தன்மையின் சொரூபமாக ஆசாரியர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இத்தன் மைத்தாய பிரதியோகித்தன்மை சம்பந்த சாதிருசியங்களுக்கில்லை. ஆதலால் சம்பந்த சாதிருசியங்களின் பிரதியோகித் தன்மைக்கு விலக்ஷணமான பிரதியோகித்தன்மை யுடையது எதற்குப் பிரதி யோகி யாகின்றதோ, அஃது அபாவமெனப்படும். ஸ்தூலக்கிரமம் இதுவாம்:—சம்பந்த சாதிருசியங்களுக்கு வேறாய்ப் பிரதியோகி யின் அபேகையுடைய ஞானத்திற்கு விஷயமாவது யாதோ, அஃது அபாவமெனப்படும். அவ்வபாவம் சம்சர்க்காபாவம் அந்நி

யோந்ரியாபாவமென இருவகைப்படும். அவற்றுள் அந்நியோந்நியாபாவமோ ஒரே விதமாம். சம்சர்க்காபாவம் பிராகபாவம், பிரத்தவம்சாபாவம், சாமயிகாபாவம், அத்தியந்தாபாவமென்னும்பேதத்தால் நான்கு வகைப்படும். இவ்வாற்றான் நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவமும் அந்நியோந்நியாபாவமும் சேர்ந்து அபாவம் ஐந்து வகையாம். கபாலத்தில் கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன் கடத்தின் அபாவமிருக்கின்றது. பச்சையான கபாலத்தில் இரத்த வருவம் உண்டாதற்கு முன் இரத்த வருவத்தின் அபாவமிருக்கின்றது; அது பிராகபாவமாம். கடத்தின் உற்பத்திக்குப்பின் தடிமுதலியவற்று லுடைந்தகாலத்துக் கபாலத்தில் கடத்தின் அபாவமிருக்கின்றது; அது பிரதீநோம்ஸாபாவமாம். வெந்த கபாலத்தில் கருநிறத்தின் அபாவமுண்டாகின்றது; அது கருநிறத்தின் பிரதீநுவம்ஸாபாவமாம். நையாயிக மதத்தில் பிரத்துவம்ஸாபாவம் ஸாதியும் (உற்பத்தியுடையதும்) அநந்தமு (நாசமில்லாதது) மாம். ஏனெனின், கடத் துவம்ஸத்தின் உற்பத்தியோ தண்ட முதலியவற்று லுண்டாகின்ற தென்பது அநுபவ சித்தமாம். துவம்ஸத்திற்குத் துவம்ஸம் சம்பவியாது. ஏனெனின் பிராகபாவம், பிரதியோகி, துவம்ஸம் என்னும் மூன்றனுள் ஒன்றன் அதிகரணகாலம் அவசியமுளதாம். பிராகபாவ துவம்ஸங்களின் அநாதார காலம் பிரதீயோகிக்கு ஆதாரமாகின்றதென்பது நியமம். அவ்வாறு கடமுண்டாய் நாசமாவதற்கு முன் கடத்தின் பிராகபாவத் துவம்ஸங்களின் அநாதாரகாலமிருக்கின்றது. ஏனெனின், பிராகபாவம் நாசமாய்விட்டது; கடத்தின் துவம்ஸ முண்டாகவில்லை. ஆதலாற் கடத்துவம்ஸத்தின் அநாதார காலமாம். அது கடத்தின் ஆதாரகாலமாம். கடத்துவம்ஸத்தின் துவம்ஸத்தை யங்கீகரிக்கின், கடத்துவம்ஸத்தினது துவம்ஸத்தின் அதிகரணகாலம் கடப்பிராகபாவ கடத்துவம்ஸங்களின் அநாதாரமாயிருத்தலான் கடத்தின் ஆதாரமாதல் வேண்டும். இவ்வாற்றான் துவம்ஸத்தின் துவம்ஸத்தை யங்கீகரிக்கின், பிரதியோகியின் எழுச்சி உண்டாதல் வேண்டும். இதனாற்றான் பிராகபாவத்தினை அநாதியென் றங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஸாதி (உற்பத்தியுடையது) என் றங்கீகரிக்கின் பிராகபாவத்தின் உற்பத்திக்கு முந்திய காலம் பிராகபாவத் துவம்ஸங்களின் அநாதாரமாயிருத்தலான் பிரதியோகியின் ஆதாரமாதல் வேண்டும். ஆதலால் பிராகபாவம் அநாதியும் ஸாந்தமு (அந்தமுடையது) மாம். துவம்ஸம் அநந்தமும் ஸாதியுமாம். பூதலமுதலியவற்றில்

பாகாசம்.] கூங். பிரா-நியா-அபா-சாதகவுணர்ச்சி. கசுநு

யாண்டு ஓர்காலத்துக் கடமுளதாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடமில்லாத காலத்திற் கடத்தின் சாமயிகாபாவ முளதாகின்றது. ஓர்சமயத் திருப்பது யாதோ, அது சாமயிகாபாவமெனப்படும். வாயுவில் உருவம் ஒருகாலத்து மிராது. ஆகலின் வாயுவில் உருவத்தின் அநீத்யந் தூபாவ மிருக்கின்றது. கடத்தின் வேறுகிய பதார்த்தங்களிலுள்ள கடத்தின் பேதம் யாதோ, அது கடத்தின் அநீநியோநீநியாபாவ மாம். சாமயிகாபாவமோ ஸாதி ஸாந்தமாம் (ஆதியுடையதும்அந்த முடையதும்). அத்தியந்தாபாவம் அந்நியோந்நியாபாவ மென னும் இரண்டும் அநாதி அநந்தமாம். இவ்வாற்றான் ஐவகை யபாவ முண்டு.

கூங். பிராசீன தியாயமதத்தில் அபாவங்களின்
ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலக்ஷண த்தன்மையின்
சாதகவுணர்ச்சி.

அவற்றின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலக்ஷணத் தன்மையின் சாதகமான விலக்ஷண வுணர்வைக் கூறுவாம்:—கபாலத்தில் கடத் தின் உற்பத்திக்குமுன் கபாலத்தில் கடமில்லையென்னும் உணர் ச்சி யுண்டாகின்றது. அதற்கு விஷயம் கடத்தின் பிராகபாவமாம். ஏனெனின், பிரதியோகியின் உபாதான காரணத்தில் சாமயிகா பாவமும் அத்தியந்தாபாவமுமோ இரா வென்னும் பொருளை மேற் கூறுவாம். ஆனால் தனது பிரதியோகியின் உபாதானத்தை விட்டு வேறிடத்தில் இரண்டும் அபாவமாயிருக்கின்றன. ஆதலால் கபாலத்திற் கடமில்லையென்னும் உணர்விற்கு விஷயம் சாமயிகா பாவமும் அத்தியந்தாபாவமு மன்று. கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன் துவம்சத்தின் சம்பவ மில்லை. ஏனெனின், துவம்சத்தின் பிரதி யோகி நிமித்தகாரண மாகின்றது. காரணத்திற்குமுன் காரியம் சம்பவியாதாகலின் கடத்தின் உற்பத்திற்குமுன், கபாலத்திற் கட மில்லையென்னும் உணர்விற்கு விஷயம் கடத் துவம்சமுமன்று. கட த்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் கபாலத்தில் எப்போது மிருக்கினும், கபாலம் கடமன்றென்று அந்நியோந்நியாபாவத்தின் உணர்வுண் டாகின்றது; கபாலத்திற் கடமில்லையென்னும் அந்நியோந்நியா பாவத்தின் உணர்வுண்டாகிறதில்லை. இவ்வித வுணர்ச்சிக்கு யாது விஷயமோ அது பிராகபாவமெனப்படும். அங்ஙனமே தண்டமுத வியவற்றான் கடத்தின் அதரிசன முண்டாகுங்காலத்துக் கபாலத்

தில் கடமில்லையென்று முணர்வுண்டாகின்றது. அவ்வுணர்விற்கு விஷயம் பிராகபாவமன்று. ஏனெனின், பிராகபாவத்தின் நாசம் பிரதியோகி வடிவமாகின்றது. கடத்தின் உற்பத்திக்குப்பின் பிராகபாவத்தின் சம்பவமின்று. மூன்றபாவமெவையோ, அவற்றின் சம்பவமும் முற்கூறிய வண்ணஞ்சம்பவியாது. ஆதலால், தண்டமுதலிய வற்றற்றோன்றிய கடத்தின் அதரிசன காலத்தில் கபாலத்திற் கடமில்லையென்னும் உணர்வுண்டாகின்றது. அதற்கு விஷயம் பிராந்தோம்ஸர்பாவமாம். இவ்வாற்றான் பிராகபாவமும் பிரத்துவம்சாபாவமும் ந ளன்னும் சொல்லாற்றோன்று முணர்ச்சிக்கு விஷயமாம், இது பிராசீனர் மதம்.

கசு. நவீனநியாயமதத்தில் அபாவங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலக்ஷணத்தன்மையின் சாதகவுணர்வு.

நவீனமதத்தில் பிரதியோகியின் உபாதான காரணத்திலும் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. ஏனெனின், அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமிருக்கின்றது; பிறவற்றோடில்லை. யாண்டுப் பிரதியோகி யில்லையோ, ஆண்டு முழுவதும் அத்தியந்தாபாவமாகின்றது. ஆதலால் கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன்னும் பிரதியோகியின் நாசகாலத்திலும் பிரதியோகியின் அத்தியந்தாபாவ மிருத்தலான் கபாலத்திற் கடமில்லையென்னும் ஞானத்திற்கு விஷயம் அத்தியந்தாபாவமாம். இவ்வித வுணர்வால் பிராகபாவப் பிரத்துவம்சாபாவங்களின் சித்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் கபாலத்தில் கடம் உண்டாகுமென்னும் உணர்வு கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன் னுண்டாகின்றது. அதன் விஷயம் பிராகபாவமாம். கடம் துவம்ஸஞ்செய்யப்பட்டதென்னு முணர்வினுக்கு விஷயம் துவம்ஸமாம். இவ்வாற்றான் கடத்தினுற்பத்திக்கு முந்தியகாலத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பிராகபாவமென்னும் இரண்டும் இருக்கின்றன. அவற்றுள் கபாலத்தில் கடமில்லையென்னும் உணர்வுக்கு விஷயம் கபாலத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவமாம். கபாலத்திற் கடமுண்டாமென்னும் உணர்விற்கு விஷயம் கபாலத்திற் கடத்தின் பிராகபாவமாம். அங்ஙனமே "தண்டமுதலியவற்றற் கபாலத்தில் கடத்தின் அதரிசனமுண்டாயின் அக்காலத்தும் கபாலத்திற் கடமில்லை; கபாலத்திற் கடம் துவம்ஸமாயிற்று என் றிவ்வாறு இரு

பிரகாசம்.] சுரு. அபா-இர-இல-வில-வுணர்வும். கசுள

வகை யுணர்வுகளுண்டாகின்றன. அவற்றுள் முதலுணர்விற்கு விஷயம் கடத்தின் அந்நியந்தாபாவமும், இரண்டாவது உணர்விற்கு விஷயம் கபாலத்தில்கடத்தின் பிரத்துவம்ஸாபாவமுமாம். இவ்வாற்றான் நவீன மதத்தில் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்கள் நள்ளும் சொல்லாற்றேன்றிய வுணர்விற்கு விடயமன்றாகலான் முதலிலக்கணம் பிராசீன மதத்தை யறுசரித்ததும், இரண்டாவதிலக்கணம் இருமதங்களை யறுசரித்ததுமாம். ஆதலால் இரண்டாவது இலக்கணமே செவ்விதாம்.

சுரு. அபாவத்தின் இரண்டாவது இலக்கணமும்
விலக்கண வுணர்வும்.

சம்பந்த சாதிருசியங்களுக்கு வேறாய் அந்நியத்தின் அபேகை யுடைய வுணர்விற்கு விஷயம் எதுவோ, அஃது அபாவ மென்பபடும். இஃது இரண்டாவது இலக்கணமாம். பூதலத்திற்கு கடமில்லையென்னும் உணர்வுக்கு விடயம் பிராகபாவமும் துவம்ஸமு மன்று, ஏனெனின் பிரதியோகியின் உபாதானத்தில் இரண்டு அபாவங்களுமிருக்கின்றன. கடாபாவத்தின் பிரதி யோகியாகிய கடத்தின் உபாதானம் பூதல மன்று. ஆதலால் முற்கூறிய வுணர்விற்கு விடயம் இரண்டாவதங்களு மன்று. அத்தியந்தாபாவமும் அந்நியோந்நியா பாவமுமோ நித்தியமாம். பூதலத்தில் கடாபாவம் அநித்தியமாம். ஆதலால் கடத்தின் சாமயிகாபாவமே முற்கூறிய பிரதீதி (உணர்வு)க்கு விஷயமாம். வாயுவில் உருவ மில்லையென்னும் உணர்வுக்கு விஷயம் கேவலம் அத்தியந்தாபாவமாம். அநந்தமா (நாச மில்லாததா) யிருத்தலான் பிராகபாவ மன்று; அநாதித்தன்மையால் துவம்ஸமு மன்று; எப்போது யிருத்தலான் சாமயிகாபாவ மன்று. ஆதலால் முற்கூறிய வுணர்வுக்கு விஷயம் அத்தியந்தாபாவமாம். அங்ஙனமே வாயு உருவமுடையதன்று என்னும் உணர்வுக்கு விஷயம் அந்நியோந்நியாபாவமாம். முற்கூறிய வுணர்வால் வாயுவில் உருவமுடையதின் பேதம் விளங்குகின்றது. அங்ஙனமே கடம் பட மன்று என்னும் உணர்வுக்கு விஷயம் அந்நியோந்நியாபாவமாம். அந்நியோந்நியாபாவத்தினையே பேதமென்பர்.

கூகூ. அந்நியோந்நியாபாவ லக்ஷணமும்,
அதிற் சங்கை சமாதானமும்.

அபேதத்தை நிஷேதிக்கும் அபாவம் எதுவோ, அது அந்நியோந்நியாபாவ மெனப்படும். கடம் பட மன்று என்று கூறுதலாற் கடத்திற் படத்தினது அபேதத்தின் நிஷேத முண்டாகின்றது. ஆதலால் கடத்திற் படத்தினது அபேதத்தின் நிஷேதம் கடத்திற் படத்தின் அந்நியோந்நியாபாவமாம். ஏனெனின், ந என்னும் சொல்லின்றி எதனிடத்து எது தோற்றுகின்றதோ, அதன் நிஷேதம் ந என்னும் சொல்லா லுண்டாகின்றது. எங்ஙனம் : ந என்னும் சொல்லின்றிய கடம் பட மென்னும் வாக்கியத்தான் நீலம் குடமென்றன் முதலியவற்றைப்போலப் படத்தில் குடத்தின் அபேதம் அல்லது குடத்தில் படத்தின் அபேதம் தோற்று கின்றது. அவ்வபேதத்தின் நிஷேதம் ந என்னும் சொல்லா லுண்டாகின்றது. ஆனால் இத்துணைப் பேதமாம்:—எந்தப் பதத்தோடு ந என்னும் சொல்லின் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, அப்பதத்தினது அர்த்தத்தின் அபேதத்தினது நிஷேதம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்:—கடம் பட மன்று என்னும் வாக்கியத்தில் படபதத்தோடு ந என்னும் சொல்லின் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆண்டுக்கடத்தில் படபதத்தினது அர்த்தத்தின் அபேதம் நிஷேதமாகின்றது. படம் கடமன்று என்னும் வாக்கியத்தில் கடபதத்தோடு ந என்னும் பதத்தின் சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கட பத அர்த்தத்தின் அபேத நிஷேதம் படத்தி லுண்டாகின்றது. இதனாற்றான் கடம் பட மன்று என்னும் வாக்கியத்தாற் றோற்றும் அந்நியோந்நியாபாவம் எதுவோ, அதற்குக் கடம் அநுயோகியும், படம் பிரதீயோகியுமாம். அங்ஙனமே படம் கட மன்றென்னும் வாக்கியத்தாற் றோற்றும் அந்நியோந்நியாபாவத்திற்குப் படம் அநுயோகியும்கடம் பிரதீயோகியுமாம். எதன்கண் அபாவ முண்டாகின்றதோ, அது அபாவத்தின் அநுயோகி யெனப்படும். எதன் அபாவமுண்டாகின்றதோ, அது பிரதீயோகி யெனப்படும்.

சங்கை:— எதன் நிஷேதம் செய்யப்படுகின்றதோ அதற்கு அபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. அதுவே அபாவத்தின் பிரதீயோகி யெனப்படுகின்றது. முன் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றது:—கடம் படமன்றென்னும் வாக்கியத்தான் கடத்தில் படத்தின் அபேதம்

பிரகாசம்.] ௬௬. அந்-லக்ஷ-அதி-சங்-சமாதானமும்.கசுக்

நிஷேதிக்கப் படுகின்றது. படம் கட மன்றென்னும் வாக்கியத் தால் படத்தில் கடத்தின் அபேதம் நிஷேதிக்கப்படுகின்றது. ஆத லால் கடம் படம் அன்று என்னும் வாக்கியத்தாற் றோற்றிய அபா வத்தின் பிரதியோகி படத்தின் அபேதமாம்; பட மன்று. அங் னனமே படம் கட மன்றென்னும் வாக்கியத்தாற் றோற்றிய அபா வத்தின் பிரதியோகி கடத்தின் அபேதமாம்; கட மன்று. ஆத லால் இரண்டு வாக்கியங்களிலும் அபேதத்தின் நிஷேதம் கூறவே, படத்திலும் கடத்திலும் கிரமமாகப் பிரதியோகித் தன்மையைக் கூறுதலால் விரோதமுண்டாம்.

சமாதானம்:—அபேத மென்பது அசாதாரண தர்மத்தின் பெயர். எது தனது சொரூபத்திலன்றி எப்பதார்த்திலு மிராதோ, தன்னிடத்து மாத்திர மிருக்குமோ, அது தனது அசாதாரண தர்மம் மெனப்படும். கடத்தின் அபேதம் கடத்தின்கண்ணே யிருக்கும்; பிறவற்றில் இராது. ஆதலால் கடத்தின் அபேதம் கடத்தின் அசா தாரண தர்மமாம். அவ்வசாதாரண தர்மமாகிய அபேதமே சகல பதார்த்தங்களுக்கும் தம்மிலுள்ள சம்பந்தமாம். இவ்வாற்றான் சகல பதார்த்தங்களின் அசாதாரண தர்மமாகிய அபேத சம்பந் தம் தமது சொரூபத்தி லிருக்கின்றது. எந்தப் பதார்த்தத்தின் எந்தச் சம்பந்தம் எதன்கணிருக்கின்றதோ, அப்பதார்த்தம் அச் சம்பந்தத்தால் அதன்கணிருக்கின்றது. எங்ஙனம் : கடத்தின் சையோக சம்பந்தம் பூதலத்தி லிருக்கின், ஆண்டுச் சையோக சம் பந்தத்தால் பூதலத்தில் கட மிருக்கின்ற தென்னும் வியவகாரம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் கடத்தின் சையோக சம்பந்தம் பூதல த்தில் இருக்கின்றது, சையோக சம்பந்தத்தால் பூதலத்திற் கட மிருக்கின்றது என்று சொல்லுதலில் அர்த்தபேத மில்லை. அங்ஙன மே சையோகசம்பந்தத்தால் பூதலத்திற் கடாபாவமிருக்கின்றது, பூதலத்தில் கட சையோகத்தின் அபாவ மிருக்கின்றது என்று கூறுதலிலும் பொருள் ஒன்றேயாம். இவ்வாறு படத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் கடாபாவமும், படத்தில் கடத்தினது அபேத சம் பந்தத்தின் அபாவமுமாகிய இரண்டும் ஒத்து உடனிகழ்வனவாயிரு த்தலின் ஒரே பதார்த்தமாம். சமநியத (ஒத்துஉடனிகழும்,) அபா வங்கட்குப் பேத முண்டாகாது. எங்ஙனம் : கடத்தன்மை யத்தி யந்தாபாவமும், கடாந்நியோந்நியாபாவமும் கடத்திற்கு வேறாய்ச் சகல பதார்த்தங்களினு மிருக்கின்றன. ஆனால் ஒரே அபாவத்தில்

கடத்துவாத்தியந்தாபாவத்தன்மையும் கடாந்ரியோந்ரியா பாவத் தன்மையுமாகிய இரண்டு தர்மங்க ளுள். ஒரே அபாவத்திற்குக் கடத்தன்மை கடமென இரண்டு பிரதியோகிகளுள். கடத்துவா த்தியந்தாபாவத்தன்மை வடிவால் எந்த அபாவத்திற்குக் கடத் தன்மை பிரதியோகியோ, அவ் வபாவத்திற்கே கடாந்ரியோந்ரி யாபாவத்தன்மை வடிவான் கடமும் பிரதியோகி யாம். எவ்வாற் றுன் ஒரே அபாவத்திற்கு உருவபேதத்தால் இரண்டு பிரதியோகிக ளிருக்கின்றனவோ, அவ்வாற்றான் உருவபேதத்தால் ஒரே அபாவத் திற்குப் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகமான இரண்டு சம்பந் தங்களுள். கடத்துவ அத்தியந்தாபாவத்தன்மை வடிவான் பிரதி யோகித்தன்மை யவச்சேதகமான சமவாய சம்பந்த முண்டு. கட அந்ரியோந்ரியா பாவத்தன்மை வடிவான் அவ்வபாவத்திற்கே பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகமான சமவாய சம்பந்தம் உண்டு. இவ்வாற்றால் பட முதலிய சகல பதார்த்தங்களிலும் உள்ள கடாபேதத்தின் அத்தியந்தா பாவமும் கடாந்ரியோந்ரியாபாவ மும்ஒன்றும். அவ்வொரு அபாவத்தில்கடாபேத அத்தியந்தாபாவ த்தன்மை கடாந்ரியோந்ரியாபாவத்தன்மை யென்று இரண்டு தர் ம்மங்களுள். கடாபேத அத்தியந்தா பாவத்தன்மை வடிவான் அவ் வபாவத்திற்குக் கடாபேதம் பிரதியோகியாம். பிரதியோகித்தன் மை யவச்சேதகம் சொரூப சம்பந்தமாம். அந்ரியோந்ரியா பாவத் தன்மை வடிவான் அவ்வபாவத்திற்கே கடம் பிரதியோகியாம். பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் அபேத சம்பந்தமாம். அவ் வபேத சம்பந்தத்தினையே நூதாநீய மென்பர். அதன் வடிவாந் தன்மை (வியக்தித்தன்மை) யென்றுங்கூறுவர். இவ்வாற்றான் கட த்தினது அபேத நிஷேதத்தின் பிரதியோகி கடம் என்று கூறு தலும் பொருந்தும்; விரோதமின்று.

ஈண்டு இது நிச்சயமாம்:—எந்த வாக்கியத்தால் ந என்னும் சொல்லின்றி எப்பதார்த்தத்தில் எச்சம்பந்தத்தால் எப்பதார்த் தம் தோற்றுகின்றதோ, ந என்னுஞ் சொல்லோடுகூடிய அவ்வா க்கியத்தால் அப்பதார்த்தத்தில் அச்சம்பந்தத்தால் அப்பதார்த்த த்தின் நிஷேதம் தோற்றுகின்றது. எங்ஙனம்: நீலம் குடமென் னும் வாக்கியத்தால் கட பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் நீல பதார்த்தம் தோற்றுகின்றது. ஏனெனின், அபேத சம்பந்தத் தால் நீல விசிஷ்டம் குடமென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம்.

பிரகாசம்.] சுஎ. நவீ-சம்-நான்-அவ-பரீகைய்யம். கருத

ந என்னும் சொல்லோடுகூடிய குடம் நீல மன்று என்னும் வாக் கியத்தான் அபேத சம்பந்தத்தினால் நீலத்தின் நிஷேதம் கடத்தில் தோற்றுக்கின்றது. அங்ஙனமே கடம் படமென்னும் வாக்கியத்தா லும் ந என்னுஞ் சொல்லின்றிப் படப் பொருளில் அபேத சம் பந்தத்தான் கடபதார்த்தந் தோற்றுக்கின்றது. ஏனெனின் யாண்டு இரண்டு பதங்களிலும் சமான வேற்றுமை புளாதாகின்றதோ, ஆண்டு ஒரு பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் மற்றைய பதார்த்தத்தின் தோற்ற முண்டாமென்பது நியமம். நீலம் குட மென்னும் வாக்கியத்திற்போல குடம் படமென்னும் வாக்கியத்தி லும் இரண்டு பதங்களும் சமான (ஒரு) வேற்றுமை புடையன வாம். ஆகலின் ந என்னுஞ் சொல்லின்றிக் குடம் படமென்னும் வாக்கியத்தானும் பட பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் குட பதார்த்தம் தோற்றுக்கின்றது. அபேத சம்பந்தத்தாற் பட பதார் த்தத்தில் குட பதார்த்தஞ் சம்பவியாதாயினும், ஒரு பதார்த்தத் தில் அபேத சம்பந்தத்தால் மற்றப் பதார்த்தம் தோற்றுதற்குச் சாமக்கிரி (சாதனம்) சமான வேற்றுமை யாம். அது கடம் பட மென்னும் வாக்கியத்தினு முளது. ஆதலால் ந என்னுஞ் சொல் லின்றி கடம் பட மென்னும் வாக்கியத்தாற் பட பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தாற் குட பதார்த்தந் தோற்றுக்கின்றது. ஆனால் பட பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் உண்டாகுங் குடபதார் த்தத்தின் தோற்றம் பிரம (மயக்க) வடிவமாம்; பிரமை யன்று. ஆதலால் ந என்னுஞ் சொல்லின்றி யொரு பதார்த்தத்தில் எச் சம்பந்தத்தால் பிறபதார்த்தத்தின் றோற்றம் பிரமவடிவாகவே னும் பிரமை வடிவாகவேனும் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு ந என் னுஞ் சொல்லைச்சேர்க்கின் ஒரு பதார்த்தத்தில் அச் சம்பந்தத்தால் பிறபதார்த்தத்தின் நிஷேத முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் ஒரு பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால்வேறுபதார்த்தத்தை நிஷேதி க்கும் அபாவம் அந்நியோந்நியாபாவமெனப்படுகின்றது.

சுஎ. நவீனக்கிராமமாகச் சம்சர்க்காபாவத்தின்

நான்குபேதமும், அவற்றி னிலக்கணமும்,

பரீகைய்யம்.

அதனின் வேறுகிய அபாவமெதுவோ அதனைச் சம்சர்க்கா பாவமென்பர். சம்சர்க்காபாவம் பிராகீன மதந்தில் நான்துவகைப்

படும்:—அநாதி ஸாந்தமாகிய அபாவ மெதுவோ அது பிராகபாவ மெனப்படும். தனது பிரதியோகியின் உபாதான காரணத்தில் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. எங்ஙனம்: கடத்தின் பிராகபாவத்திற்குப் பிரதியோகி கடம். அதன் உபாதான காரணமாகிய கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. கபாலத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னும் கபாலத்தின் உபாதான காரணத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சிருஷ்டிக்குமுன் கடத்திற்குக் காரணமாகிய பரமாணு சமுதாயத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. பரமாணு கடங்களுக்கு இடையில் உள்ள துவியணுக முதற்கபாலமீறாயுள்ள அவயவிகள் எல்லாவற்றின் பிராகபாவமும் சிருஷ்டிக்குமுன் பரமாணுவிலிருக்கின்றன. இவ்வாற்றாற் பிராகபாவம் அநாதீயும் (உற்பத்தியின்மியதும்) ஸாந்தமும் (அந்தமுடையதும்) ஆம். (அந்தமென்பது துவம்சத்திற்காம். அதனையே நாசமென்பர்.) கடத்தினது உற்பத்திக்குச் சாமக்கிரி எதுவோ, அதனால் கடத்தின் பிராகபாவத்திற்கு அந்தமுண்டாகின்றது. ஆதலால் கடத்தினது பிராகபாவத்தினந்தம் கடவடிவமேயாம். கடத்தினது பிராகபாவத்தின் துவம்சம் கடத்தினும் வேறன்று. பிரத்துவம்சாபாவம் அநந்தமும் கடம் ஸாந்தமுமாம். கடத்தினது பிராகபாவத்தின் துவம்சம் கடவடிவமாகுமாயின், பிரத்துவம்சாபாவமுஞ் ஸாந்தமாகும். பிரத்துவம்சாபாவம் அநந்தமென்னும் நியமத்திற்குப் பங்கமுண்டாம். என்றாலும் துவம்சம் நாசம் அந்தமென்பன பரிபாயச் சொற்கள். அந்துவம்சம் இருவகையாம். ஒன்று பாவ பதார்த்தத்தின் நாச வடிவமான துவம்சம். மற்றையது அபாவத்தின் நாசவடிவமான துவம்சம். பாவபதார்த்தத்தின் நாசவடிவமான துவம்சமோ அபாவ வடிவமாம். அதனையே பிரத்துவம்சாபாவமென்பர். எங்ஙனம்: குட முதலிய பாவ பதார்த்தங்களின் நாசம் அபாவ வடிவமாம். அதனைப் பிரத்துவம்சாபாவமென்பர். அபாவ பதார்த்தத்தின் நாச வடிவினதாகிய துவம்சம் பாவரூபமாம். அதனைத் துவம்சப் பிரத்துவம்சமென்று கூறுகின்றனர். துவம்சாபாவம் பிரத்துவம்சாபாவமென்று கூறுவதில்லை. எங்ஙனம்: கடத்தின் பிராகபாவம் அபாவ பதார்த்தமாம். அதன் நாச வடிவினதாகிய துவம்சம் கடமாம். அது பாவரூபம். அதனைப் பிரத்துவம்சாபாவமென்று கூறுவதில்லை. ஆனால் கடப் பிராகபாவத்தின் நாசவடிவினதாகிய கடத்தைச் சுவப்பிராக

பிரகாசம்.] சுள. நவீ-சம்-நான்-அவ-பரீகையும். கருந.

பாவத்தின் (தனது முன்னின்மையின்) துவம்சமென்றும் பிரீத்து வம்சமென்றுமே கூறுவர். இவ்வாற்றான் துவம்சம் இருவகையின் தாம். அவற்றுள் பாவரூப துவம்சமோ ஸாந்தமாம்; ஆனால் அபாவ ரூபத் துவம்சம் அநந்தமாம். ஆதலால் கடப்பிராகபாவத் துவம்ச மாகிய கடரூபமோ சாந்தமாம். அங்ஙனமாயினும் பிரத்துவம்சா பாவம் அநந்தமென்னும் நியமத்திற்குக் கேடில்லை. இவ்வாற்றான் அநாதி ஸாந்தமாகிய அபாவ மெதுவோ அது பிராகபாவமெனப் படுகின்றது. அநாதியபாவம் அத்தியந்தாபாவமுமாம்; ஆனால் அது ஸாந்த மன்று. ஸாந்த அபாவம் சாமயிகாபாவமுமாம்; ஆனால் அது அநாதியன்று. வேதாந்தசிந்தாந்தத்தில் அநாதிலாந்தம் மாயை; அஃதபாவமன்று. ஆனால் அது ஜகத்தின் உபாதான காரணமாம் அது அபாவ வடிவ மாகுமாயின் அதற்கு உபாதான காரண த்தன்மைசம்பவியாது. ஏனெனின், கட முதலியவற்றின் உபாதான காரணமாகிய கபால முதலியன் பாவரூபமாகவே யிருத்தல் பிர சித்தம். அபாவம் எதற்கும் உபாதான காரணமாகாது. ஆதலால் மாயை அபாவ ரூப மன்று; ஆனால் பாவ ரூபமாம். மாயை பாவ அபாவங்களுக்கு வேறான அநிர்வசனீயமாமாகலின் பாவ வடிவ த்தன்மையும் அதனிடத்துச் சம்பவியாது. அங்ஙனமாயினும் அபாவரூபம் மாயையன்றாகலின், பிராகபாவத்தி னிலக்கணத்தில் அபாவபதம் செல்லுதலால் மாயையில் பிராகபாவத்தின் இல க்கணம் செல்லாது. மாயை பாவரூபமன்றென்று சொல்லுதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—மூன்று காலத்திலும் எதற்குப் பாதம் உண்டாகிறதில்லையோ, அது பரமாரீந்தசத்தென்றும் பாவமென்றும் சொல்லப்படும். அத்தன்மையது பிரஹ்மமாம்; மாயையன்று. ஏனெ னின், ஞானத்திற்குப் பிந்திய காலத்து மாயையின் பாதமுண்டா கின்றது. ஆதலால் பரமாரீந்த சத்து ஸ்வரூபமான பாவமோ மாயையன்று. ஆயினும், விதிமுக வுணர்ச்சிக்கு எது விஷயமாகி ன்றதோ, அதுவும் சத்தென்றும் பாவமென்றும் சொல்லப்படுகின் றது; நிஷேத முகவுணர்ச்சிக்கு விஷயமாவது எதுவோ, அது அபாவ மெனப்படுகின்றது. நிஷேதமுகவுணர்ச்சிக்கு விஷயமாந் தன்மை மாயையிலின்று. ஆதலால் மாயையும் பாவரூபமாம்.

மாயை பிரகிருதி அவித்தை அஞ்ஞானம் என்பன் பரியாயச்சொற் றுள். அவித்தை அஞ்ஞானமென்னும் சொற்களில் அகாரம் நிஷேத வசாகமாம். ஆதலால் மாயையும் நிஷேத முகவுணர்ச்சிக்கு விஷய

மாகுதலான், அபாவரூபமே யாமென்று சொல்லுதல் வேண்டும். அங்ஙனமாயினும், அகாரத்திற்கு நிஷேதமாத்திரம் பொருளன்று; ஆனால் விரோதமுடையது, பேதமுடையது, அற்பமென்பனவும் அகாரத்தின் பொருளாம். எங்ஙனம்: அதர்மமென்னும் சொல்லில் அகாரத்திற்கு விரோதமுடையது பொருளாம். தர்ம விரோதியினை அநீமமென்பர். அப்பிராமணன் அநாசாரியனென்னுமிடத்து அகாரத்திற்குப் பேத முடையது பொருளாம். பிராமணனின் வேறானவன் ஆசாரியத்தன்மைக் குரியவனல்ல நென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம். அதுதரை (உதரமிலி) தேவதத்தன் கன்னிகையென்னுமிடத்து அகாரத்திற்கு அற்ப மென்பது பொருள். அற்ப உதரமுடையவன் தேவதத்தன் கன்னிகையென்பது வாக்கியத்தின் பொருள். எங்ஙனம் இத்துணைத்தானங்களில் அகாரத்திற்கு நிஷேதப்பொருளின்றோ, அங்ஙனமே அவித்தை யஞ்ஞான மென்னும் சொற்களினும் அகாரத்திற்கு நிஷேதப் பொருளின்றும்; ஆனால் விரோதிப் பொருளுள்ளது. மாயைக்கு ஞானந்தோடு கெடுக்கப்படுவது கெடுப்பதெனும் தன்மை விரோதமுள்ளது; அதனால், அதனை அஞ்ஞானமென்கின்றனர். மாயைகெடுக்கப்படுவது, ஞானம் கெடுப்பது. வேதாந்தவாக்கியத்தாற்றோன் மியபிரஹ்மாகாரவிருத்தியினை வித்தை யென்பர். அது மாயையின் விரோதியாகலின் மாயையை அவித்தை யென்பர். மாயை, அஞ்ஞானம், அவித்தை யென்னுஞ் சொற்களின் வாச்சியமாயினும், அகாரத்திற்கு விரோதமுடையதென்பது பொருளாகுதலான் அது பாவரூபமாம். பாவரூபமும் பிரஹ்மத்தைப்போலப் பரமார்த்த சத்துரூபமன்று. ஆனால் விகி முகவுணர்ச்சிக்கு விஷயமாகுதலான் வியாவகாரிக சத்துரூபமாம்.

பிராகபாவத்தின் இலக்கணத்தில் அபாவமென்னும் பதம் இராவிடின் மாயையில் இலக்கணத்தின் அதிவியாப்தி யுண்டாகின்றது. ஏனெனின், மாயை அநாதியும் ஸாந்தமுமாம். ஆதலால் அநாதி ஸாந்தமாகிய அபாவ மெதுவோ, அது பிராகபாவ மெனப்படுகின்றது. ஸாதி அநந்த அபாவ மெதுவோ அது பிரஹ்மவம்சாபாவ மெனப்படும். குட முதலியவற்றின் துவம்சம் தண்டமுதலியவற்று னுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஸாதியாம். அநந்தம் அதன் கண் யுக்தியோடு கூடியதாகவே யிருக்கின்றது. அநந்த அபாவம் பிரஹ்மவம்சாபாவமா மெனின் அத்தியந்தாபாவத்தில் அதி

பிரகாசம்.] சுள. நவீ-சம்-நான்-அவ-பரீகையும. கருநு

வியாப்தி யுண்டாம். ஆதலால் பிரத்துவம்சாபாவத்தின் இலக்கணத்தில் ஸாதியெனக் கூறல் வேண்டும். அத்தியந்தாபாவம் ஸாதியன்று; ஆனால் அநாதியாம். ஸாதியபாவத்தினைப் பிரத்துவம்சாபாவமெனின் ஸாதியபாவம் சாமயிகாபாவமுமாம். ஆண்டு அதிவியாப்தி யுண்டாம். சாமயிகாபாவம் அநந்த மன்று; ஸாந்தமாம். ஸாதி யநந்தத்தினைப் பிரத்துவம்சாபாவ மெனின் மோகூதத்தில் அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின் மோகூதம் உண்டாகுதலால் ஸாதியும், முகத்தனுக்கு மீண்டுஞ் சம்சார முண்டாகாமையின் அநந்தமுமாம். ஆனால் மோகூதம் பாவ ரூபமாம்; அபாவரூப மன்று. ஆதலால் பிரத்துவம்சாபாவத்தி னிலக்கணத்தில் அபாவ மென்பதைக் கூறவேண்டும். அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் நிவிருத்தியாதலை மோகூத மென்பர். நிவிருத்தி யென்பது துவம்சத்திற்காமாகலின் மோகூதமும் அபாவ ரூபமாம். ஆகலின் பிரத்துவம்சாபாவத்தி னிலக்கணத்தில் அபாவ பதத்தைச் சேர்க்காவிடினும் மோகூதத்தில் அதிவியாப்தியாதி தோஷ மின்று. ஏனெனின், இலக்கிய மல்லாததன்கண்ணும் இலக்கணஞ்செல்லுதலை அதிவியாப்தியென்பர். அஞ்ஞான தற்காரியங்களின் துவம்சம் மோகூதத்திற்கு இலக்கியத்தன்மையாதல் வெளிப்படையேயாம். சகல நாசமும் துவம்சாபாவத்தினது இலக்கணத்தின் இலக்கியமாம். சகல நாசங்களுக்கும் உள்ளடங்கியே காரியத்தோடு அஞ்ஞானம் நசித்தல் வடிவினதாகிய மோகூதம் இருக்கின்றது. என்றாலும் கற்பிதத்தின் நிவிருத்தி அதிஷ்டான வடிவமாம். அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் கற்பிதமா மாகலின் அவற்றின் நிவிருத்தி அதிஷ்டானப் பிரஹ்ம வடிவமாம். ஆதலால் அபாவரூபம் மோகூத மன்று. ஆனால் பிரஹ்மரூபமா யிருத்தலால் மோகூதம் பாவ ரூபமாம். அதன்கண் துவம்சத்தி னிலக்கணஞ் செல்லுமாயின் அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஆதலால் ஸாதி யநந்தமாகிய அபாவ மெதுவோ அது பிரத்துவம்சாபாவ மெனப்படுகின்றது. உற்பத்தி நாசமுடைய அபாவ மெதுவோ அது சாமயிகாபாவ மெனப்படுகின்றது. யாண்டு ஒருகாலத்துப் பதார்த்த முளதாய் ஒருகாலத்து இலகாகின்றதோ, ஆண்டுப் பதார்த்த சூனிய காலத்து அப்பதார்த்தத்தின் சாமயிகாபாவ முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: பூதல முதலிய வற்றிற் குட முதலியன ஓர் காலத்தி லுளவாய் ஓர் காலத்தி லிலவாகின்றன. ஆண்டுக் கட சூனியகால சம்பந்தமுடைய பூதல முதல

லியவற்றில் கட முதலியவற்றின் சாமயிகாபாவ மிருக்கின்றது. சமய விசேஷத்தி லுண்டாய்ச் சமய விசேஷத்தில் நஷ்டமாவ தெதுவோ அது சாமயிகாபாவ மெனப்படுகின்றது. பூதலத்தி னின்றும் கடத்தை வேறிடத்திற் கொண்டுபோயின், அப்போது கடத்தி னபாவம் பூதலத்திலுண்டாகின்றது. அப்பூதலத்திற்குநே கடத்தைக் கொண்டுவரின், அப்போது கடத்தின் அபாவம் பூதல த்தில்நஷ்டமாகின்றது. இவ்வாற்றாற்சாமயிகாபாவம் உற்பத்திநாச முடையதாம். உற்பத்தியுடைய அபாவம் பிரத்துவம்சாபாவமா கின்றமையால் ஆண்டு அதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டுச் சாமயிகா பாவத்தின் இலக்கணத்தில் நாச மென்னும் பதஞ் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றது. பிரத்துவம்சாபாவமும் உற்பத்தியுடைய அபாவ மாயினும் நாசமுடைய தன்று. ஆதலால் நாசமென்னும் பதத்தை க்கூறின் அதிவியாப்தி தோஷமின்று. நாசமுடைய அபாவத்தை ச் சாமயிகாபாவ மெனின் பிராகபாவத்தில் அதிவியாப்தி யுண்டா கும், ஆதலால் சாமயிகாபாவத்தினிலக்கணத்தில் உற்பத்தியென் னும் பதம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இலக்கணத்தில் உற்பத்தி யென்னும் பதத்தின் பிரவேசத்தால் பிராகபாவத்தின் அதிவியாப்தி யின்று. ஏனெனின், பிராகபாவத்தின் நாசமோ வுண்டாகின்றது. ஆனால் அது அநாதியாயிருத்தலின் உற்பத்தியாகிறதில்லை. சாம யிகாபாவத்தினிலக்கணத்தில் அபாவமென்னும் சொல்லைச் சேர்க் காது, உற்பத்தி நாசமுடையதனைச் சாமயிகாபாவ மெனக் கூறின், கட முதலியவற்றில் அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின், கட முதலியனவும் பூத பெளதிகமான அநேக பதார்த்தங்களும் உற் பத்தி நாசமுடையனவாயிருக்கின்றன. அபாவ பதத்தின் பிரவேச த்தால் கட முதலியவற்றிற்குப் பாவ ரூபத்துவம் இருக்கலான், அவற்றில் சாமயிகா பாவத்தினது இலக்கணத்தின் அதிவியாப்தி யின்று. இவ்வாற்றாற் பூதல முதலியவற்றில் கட முதலியவற்றின் உற்பத்தி நாசமுடைய அபாவம் சாமயிகாபாவமாம். அந்நியோந்நி யாபாவத்திற்கு வேறும் உற்பத்திநாசமின்றிய அபாவமெனுவோ, அது அந்நியந்நாபாவ மெனப்படும். யாண்டு எக்காலத்திலும் எப் பதார்த்த மிருப்பதில்லையோ, ஆண்டு அப்பதார்த்தத்தின் அந்நிய ந்நாபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: வாடியில் உருவம் எக்காலத்து மிருப்பதில்லை; ஆண்டு உருவத்தின் அந்நியந்நாபாவ மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே கந்தமும் வாடியில் எப்போது மிருப்ப

பிரகாசம்.] சுஅ. நான்-பிர-அந்-அவி-உள. கருள

தில்லை. ஆதலால் வாயுவில் கந்தத்தின் அநீத்யநீதாபாவ மிருக்கின்
றது. சிநேக குணம் நீர் மாத்திரத்தி னிருக்கின்றது. பிறவற்றில்
எப்போது மிருப்பதில்லை. ஆதலால் ஜல மல்லாத வேறு பதார்த்த
ங்களில், சிநேகத்தின் அநீத்யநீதாபாவம் இருக்கின்றது. ஆத்மாவி
னிடத்து உருவம் இரசம் கந்தம் பரிசம் சப்த மென்பன என்று
மிருப்ப தில்லை. ஆதலால் உருவ முதலியவற்றின் அத்தியந்தாபா
வம் ஆத்மாவிலிருக்கின்றது. பிருதிவியினும் ஜலத்தினும் இரசம்
இருக்கின்றது. பிறவற்றில் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் பிரு
திவி ஜலங்களுக்கு வேறாய பதார்த்தங்களில் இரசத்தின் அநீத்ய
நீதாபாவ மிருக்கின்றது. பிருதிவித்தன்மைச் சாதி பிருதிவிமாத்
திரத்தி னிருக்கின்றது. ஜலமுதலியவற்றில் என்று மிருப்பதில்லை.
ஆதலால் ஜலமுதலியவற்றில் பிருதிவித்தன்மையின் அநீத்யநீதாபாவ
மிருக்கின்றது. பிராமணனுக்கு வேறாய கூடித்திரியர் முதலியோ
ரிடத்துப் பிராமணத்தன்மையென்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் கூடித்
திரியர் முதலியோரிடத்துப் பிராமணத்தன்மையின் அநீத்யநீதாபாவ
மிருக்கின்றது. ஆகாயம் காலம் திக்கு ஆத்மாவென்பன வியாபகம்.
அவற்றில் என்றும் கிரியை யுண்டாகிற தில்லை. ஆதலால் ஆகாய
முதலியவற்றில்கிரியையின் அநீத்யநீதாபாவமிருக்கின்றது. பிருதிவி
ஜலம் தேயு வாயு மனமென்பவற்றில் கிரியை யுண்டாகின்றது.
ஓர்காலத்துக் கிரியையின் அபாவம் உண்டாகின்றது. ஆதலால்
பிருதிவி முதலியன கிரியை யின்றியவாகுங் காலத்துப் பிருதிவி
ஜலம் தேயு வாயு மனது என்பவற்றில் கிரியையின் அத்தியந்தா
பாவமில்லை; அங்ஙனமே சாமயிகாபாவமு மில்லை. ஏனெனின்,
சாமயிகாபாவம் திரவிய மாத்திரத்திற் குண்டாகின்றது. கிரியை
க்குச் சாமயிகாபாவம் சம்பவியாது என்பதை மேற்கூறுவாம்.
ஆதலாற் சாமயிகாபாவமும் இல்லை. ஆனால் பிருதிவி முதலிய
வைந்தினும் கிரியையின் பிராகபாவமும் துவம்ஸாபாவமு மிருக்
கின்றன.

சுஅ. நான்கு சம்ஸர்க்காபாவங்களுக்கும்
பிரதியோகியோடு விரோதமும், அந்நியோந்
நியாபாவத்திற்கு அவிரோதமு முண்டெனல்.

இவ்வாற்றாற் பூதல முதலியவற்றில் யாண்டுக் கடமுதலியன
ஓர் காலத்து இருந்து, ஓர் காலத்திலிருப்ப தில்லையோ, ஆண்டு

முழுவதும் சாமயிகாபாவமாம்; அத்தியந்தாபாவ மின்று. ஏனெனின், அபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமிருக்கின்றது. யாண்டுப் பிரதியோகியுளதோ, ஆண்டு அபாவம் இருப்பதில்லை. ஆனால் அபாவத்தின் அபாவம் இருக்கின்றது. யாண்டுப் பூதலமுதலியவற்றில் ஓர் காலத்திற் கடமுதலியன விருந்து ஓர் காலத்தில் இருப்பதில்லையோ, ஆண்டு அத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கின், அத்தியந்தாபாவம் நித்தியமா மாகலின் கட காலத்திலும் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருத்தல் நேருதலான் அத்தியந்தாபாவத்திற்குத் தனது பிரதியோகியோடு விரோத மின்மையுண்டாகும். ஆதலாற் பூதல முதலியவற்றிற் கட முதலியவற்றின் அத்தியந்தாபாவம் சம்பவியாது. எங்ஙனம்: கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன் கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவம் இருக்கின்றது. கடமாகிய பிரதியோகியுண்டாகவே கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவமிருப்பதில்லை; அதன் நாச முண்டாய்விடுகின்றது. ஆதலால் பிராகபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே கடத்தின் பிரத்தொம்ஸாபாவம் இருக்குங் காலத்துக் கடமிருப்பதில்லை, கடமிருக்குமளவும் கபாலத்திற் கடத்தின் பிரத்துவம்ஸாபாவம் உண்டாகுமதில்லை. ஆதலால் பிரத்துவம்ஸாபாவத்திற்கும் பிரதியோகியோடு விரோதமிருத்தல் வெளிப்படையாம். அங்ஙனமே பூதலமுதலியவற்றிற் சையோக சம்பந்தத்தால் கடமுதலியன விருக்குமளவும் பூதல முதலியவற்றிற் கடமுதலியவற்றின் சாமயிகாபாவ மிருப்பதில்லை; ஆனால் எதுவரையில் கடமுதலிய பிரதியோகியுடைய பூதல முதலியவற்றி லில்லையோ, அதுவரையில் சாமயிகாபாவ மிருக்கின்றது. கடமுதலிய பிரதியோகியொன்று விடுமாயின், அப்போது சாமயிகாபாவத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது. வந்த கடத்தை யெடுத்துக்கொள்ளின், அப்போது சாமயிகாபாவம் மீண்டு முண்டாகின்றது. இதனாற்றான் சாமயிகாபாவத்திற்கு உற்பத்திநாசங்களை யங்கீகரித்திருக்கின்றனர். இவ்வாற்றான் சாமயிகாபாவத்திற்கும் பிரதியோகியோடு விரோதம் இருப்பது வெளிப்படையாம். எங்ஙனம் பிராகபாவ முதலியவற்றிற்குப் பிரதியோகியோடு விரோத மிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அத்தியந்தாபாவத்திற்கும் பிரதியோகியோடு விரோதம் சொல்லுதல் வேண்டும். சகல அபாவங்களுக்கும் பிரதியோகியோடு விரோத மிருக்கின், எந்தக்காலத்திற் பூதலத்திற் கடம் வைக்கப்பட்டதாகின்ற

தோ, அந்தக் காலத்தில் கடத்தின் அந்நியோந்ரியாபாவம் பூதலத்தி லிருக்கலாகாது; கட முடைய பூதலத்தில் கடத்தின் அந்நியோந்ரியாபாவ மிருக்கின்றது. ஏனெனின், பேதத்தினை அந்நியோந்ரியாபாவ மென்பர். அதனைத் தன்னின் வேறுபதன்மை யென்றும், பின்னத் தன்மை யென்றும், வேற்றுமை யென்றும் கூறுவர். கடமுடைய பூதலமு கட சொரூப மன்று; கடத்தின் வேறாய தெனப்படும். இவ்வாற்றாற் கடமுடைய பூதலத்திற் கடத்தின் அந்நியோந்ரியாபாவம் இருக்கின்றது. ஆதலால் கடத்தின் அந்நியோந்ரியாபாவத்திற்குக் கட ரூபப் பிரதியோகியோடு விரோதம் இல்லை. அங்ஙனமே பட முதலியவற்றின் அந்நியோந்ரியாபாவத்திற்குப் பட முதலியவற்றோடு விரோத மில்லை. ஆதலால் எல்லா அபாவங்கட்கும் பிரதியோகியோடு விரோத மிருப்பதாகக் கூறுதல் சம்பவியாது. ஆனால் சில அபாவங்கட்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமிருக்கின்றது; சிலவற்றிற்கு விரோதமில்லை.

பிராகபாவ முதலிய திருஷ்டாந்தத்தால் அத்தியந்தா பாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதம் சாதிக்கின், அப்போது அந்நியோந்ரியா பாவ திருஷ்டாந்தத்தால் அத்தியந்தா பாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு அவிவிரோதமும் சித்திக்கும். ஆதலால் கடத்தின் அந்நியோந்ரியாபாவம்போலக் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் கடத்தின் அதிகரணத்திற் சம்பவிக்கின்றது.

என்றாலும் கடத்தின் அதிகரணத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தா பாவம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், அபாவம் இருவகைத்தாம்:—ஒன்று அந்நியோந்ரியாபாவம், மற்றொன்று சம்சர்க்காபாவம். சம்சர்க்காபாவம் நால்வகைப்படும். இவ்வாற்றான் ஐவகையபாவ மூன். அவற்றுள், அபாவத்தன்மைத் தர்மம் எல்லாவற்றினும் சமானமாம். நிஷேதமுக வுணர்ச்சிக்கு விஷயமாந் தன்மையும் எல்லா அபாவங்களிலும் சமானமா யிருக்கின்றது. என்றாலும் அந்நியோந்ரியாபாவத்தினும் நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவத்தில் வேற்றுமை அநேக விதமாயுளது. எந்தவாக்கியத்தில் பிரதியோகி அநுயோகிகளையறிவிக்கும்பின்னவிபக்திகளை (வெவ்வேறுவேறு மைகளை) யுடைய பதங்க ளுளவோ, அவ்வாக்கியத்தால் சம்சர்க்காபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: உற்பத்திக்கு முன் கபாலத்தில் கட மில்லையென்னும் வாக்கியத்தில் அநுயோகி

யை யறிவிக்கும் கபால மென்னும் பதம் ஏழாம் வேற்றுமை யீற்றதாம். பிரதியோகியை யறிவிக்கும் கட மென்னும் பதம் முதல் வேற்றுமை யீற்றதாம். ஆண்டுப் பிராகபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே தடி. முதலியவற்றால் கடத்தின் காட்சியின்மை யுண்டாகின்றது. அப்போது அவ்வாக்கியத்தாற் றானே கடத் துவம்ஸத்தின் தோற்ற முண்டாகிறது. வாயுவில் உருவமில்லையென்னும் வாக்கியத்தான் வாயுவில் உருவத்தினது அத்தியந்தாபாவத்தின் தோற்ற முண்டாகின்றது. ஆண்டும் அது யோகியை யறிவிக்கும் வாயுவென்னும் பதம் ஏழாம் வேற்றுமை யீற்றதாம். பிரதியோகியை யறிவிக்கும் உருவபதம் முதல்வேற்று மை யீற்றதாம். அங்ஙனமே பூதலத்திற் கட மில்லை யென்னும் வாக்கியத்தாற் றேன்றிய ஞானத்திற்கு விஷயம் சாமயிகாபாவ மாம். ஆண்டும் அதுயோகியை யறிவிக்கும் பூதலபதம் ஏழாம் வேற்றுமை யீற்றதாம்; பிரதியோகியை யறிவிக்கும் ரூப பதம் முதல் வேற்றுமை யீற்றதாம். பூதலம் கடமன்றென்னும் வாக்கிய த்தால் பூதலத்திற் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் தோற்று கின்றது. ஆண்டு அதுயோகியை யறிவிக்கும் பூதலபதமும் பிரதி யோகியை யறிவிக்கும் கடபதமுமாகிய இரண்டும் முதல்வேற்று மை யீற்றவாம். இவ்வாற்றான் பின்ன வேற்றுமை முடிபினை யுடைய பதங்களமைந்த வாக்கியத்தாற் றேன்றும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாந்தன்மை சம்சர்க்காபாவத்தி லுளது; அந்நியோந்நியா பாவத்திலில்லை. சமான வேற்றுமை யந்தத்தினை யுடைய பதங் களமைந்த வாக்கியத்தாற்றேன்றிய வுணர்வுக்கு விடயமாந்தன்மை அந்நியோந்நியா பாவத்துண்டு, சம்சர்க்காபாவத்தி லில்லை. இவ் வாற்றான் அந்நியோந்நியாபாவத்தினும் விலகூண சுபாவத்தினை யுடைய நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவ முள். ஆதலால் பிராகபாவ பித்தொதொம்ஸாபாவங்களின் திருஷ்டாந்தத்தால் அத்தியந்தாபாவ த்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமே பெறப்பட்டதாகின்றது; விலகூண சுபாவமுடைய அந்நியோந்நியாபாவத்தின் திருஷ்டாந்த த்தால் பிரதியோகியோடு விரோத மின்மை பெறப்படுவதில்லை. சம்சர்க்கா பாவத்திற்கு அந்நியோந்நியா பாவத்தோடு மற்றும் வேற்றுமை யுண்டு.

பாவங்கட்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விரோதமும்,
அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு அவற்றோடுள்ள
அவிரோதமும்.

நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவங்கட்கும் ஒன்றற்கொன்று விரோத
முண்டு. ஒரு சம்சர்க்காபாவத்தின் அதிகரணத்தில் மற்றச் சம்
சர்க்காபாவங்கள் இரா. எங்ஙனம் : கபாலத்தில் கடத்தின் உற்ப
த்திக்கு முன் கடத்தின் பிராகபாவமிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கட
த்தின் துவம்ஸமாவது, அத்தியந்தாபாவமாவது, சாமயிகாபாவ
மாவது இருப்பதில்லை. அங்ஙனமே கபாலத்தில் கடத்தின் துவம்ஸ
முண்டாகுங்காலத்துப் பிராகபாவமுதலிய மூன்றுசம்சர்க்காபாவ
ங்களும் இருப்பதில்லை. கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் கபாலத்தில்
என்றுமிருக்கின்றது. அங்ஙனமே பூதலத்தில் கடத்தின் சாமயிகா
பாவ மிருக்கின்றது. ஆண்டும் கடத்தின் பிராகபாவம், பிரத்து
வம் சாபாவம், அத்தியந்தா பாவமென்னும் மூன்று மிருப்ப
தில்லை. கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் ஆண்டும் இருக்கின்றது.
அங்ஙனமே வாயுவில் உருவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்
றது. ஆண்டு உருவத்தின் பிராகபாவம், பிரத்துவம்ஸாபாவம்,
சாமயிகாபாவமென்னும் மூன்றும் இருப்பதில்லை. உருவத்தின்
அந்நியோந்நியாபாவம் வாயுவிலிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் நால்
வகைச் சம்சர்க்காபாவங்கட்கும் ஒன்றற் கொன்று விரோதம்
உண்டு. அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு அவற்றோடு விரோதமில்லை.
எங்ஙனம் அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு மற்ற அபாவங்களோடு
விரோதமில்லாதிருக்கினும் பிராகபாவ முதலியவற்றிற்கு ஒன்றற்
கொன்று விரோதமின்மை பெறப்படுவதில்லையோ, அங்ஙனமே
அந்நியோந்நியாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமின்மை
யைக் காணுதலான் எந்தச் சம்சர்க்காபாவத்திற்கும் பிரதியோகி
யோடு விரோதமின்மை பெறப்படுவதில்லை.

எய. பிராசீனமதத்தில் அபாவங்களுக்கு ஒன்றற்
கொன்றும் பிரதியோகியோடு முள்ள விரோதா
விரோதங்களை விரிவாய்க் கூறுதல்.

இனி அபாவங்கட் கொன்றற் கொன்றும் பிரதியோகியோடு
முள்ள விரோதாவிரோதங்களை விஸ்தாரமாய்க் கூறுவாம்:— பிரதி

யோகியின் உபாதான காரணத்தில் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்களிரண்டுமுள, எங்ஙனம்: கடத்தின் உபாதான காரணமாகிய கபாலத்தில் கடப் பிராகபாவம் கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னு ளது. தண்ட முதலியவற்றால் கடத்தையுடைக்கின், அப்போது கடத்தின் பிரத்துவம்ஸாபாவம் அக்கபாலத்தின்கண்ணே யுளது. ஆதலால் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்களுக் கொன்றற்றொன்று விரோதம் கூறுதல் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும் ஒரு காலத்தில் இரண்டு மிரா; ஆனால் வெவ்வேறு காலத்திலிருக்கும். ஆதலால் ஒரு காலத்தில் உடனிருத்தலின்மை வடிவினதாகிய விரோதம் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்கட்கு ஒன்றற் கொன்றுளது. அங்ஙனமே அத்தியந்தாபாவத்திற்கும் அவற்றோடு விரோதம் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு எவ்வபாவத்தோடும் விரோத மில்லை. ஏனெனின், கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது; ஆண்டுக் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவமும் இருக்கின்றது. கபாலத்தில் கடத்தின் பிரத்தொம்ஸாபாவமுள்ள காலத்தும் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் இருக்கின்றது. தந்துவில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருக்குமிடத்தும் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் இருக்கின்றது. பூதலத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவம் இருக்குங்காலத்தும் ஆண்டுக் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவ மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு எவ்வபாவத்தோடும் விரோதமில்லை. அங்ஙனமாயினும் சம்சர்க்காபாவத்தீர்த்து இது கூபாவமாம்:— நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவங்களில் ஒரு சம்சர்க்காபாவம் ஒரு காலத்திருக்கும்; மற்றைய இரா. எங்ஙனம்: கபாலத்தில் உற்பத்திக்கு முன் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. அக்காலத்தில் கடத்தின் பிரத்துவம்ஸாபாவ மிருப்பதில்லை. கடத்தின் பிரத்துவம் ஸாபாவ மிருக்குமாயின், அப்போது பிராகபாவ மிருப்பதில்லை. கபாலத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவமும் அத்தியந்தாபாவமும் என்று மிருப்பதில்லை. கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவமும் பிரத்துவம்ஸாபாவமு மிருக்குங்காலத்துப் படத்தின் அத்தியந்தாபாவமு மிருக்கின்றது. ஆயினும், ஒரு பிரதியோகியினையுடைய இரண்டு சம்சர்க்காபாவ மிருப்பதில்லை யென்பது நியமம். வேறு பிரதியோகியினையுடைய வேறு சம்சர்க்காபாவம் இருத்தற்கு விரோதமில்லை. அங்ஙனமே பூதல முதலியவற்றில் கடத்தின் சாம

பிரகாசம்.] எஃ. பிரா-அபா-ஒன்-விரி-கூறுதல். கசுந்.

யிகாபாவ மிருக்கின், ஆண்டுக் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவமும், பிராகபாவமும், பிரத்துவம்ஸாபாவமு மிருப்பதில்லை. வாயுவில் உருவத்தின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின், ஆண்டு உருவத்தின் பிராகபாவமுதலியன இருப்பதில்லை.

சையோக சம்பந்தத்தால் ஓர் காலத்துப் பூதல முதலியவற்றிற் கட மிருக்கின்றது. சமவாய சம்பந்தத்தாற் கபாலமல்லாத பிற பதார்த்தங்களிற் கடம் என்றும் இராது. ஆதலால் சமவாய சம்பந்தத்தால் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பூதல முதலியவற்றிலிருக்கின்றது. சையோக சம்பந்தத்தால் கடத்தின் சாமயிகாபாவ மிருக்கின்றது. ஆதலால் சாமயிகாபாவ அத்தியந்தாபாவங்கட்கு ஒன்றற்கொன்று விரோதம் சம்பவியாது. அங்ஙனமாயினும் கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவத்திற்குக் கடத்தின் சையோகசம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவத்தோடு விரோதம் உளது. சமவாய சம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவத்தோடு விரோதமில்லை. இதனால் இந்நியமம் பெறப்பட்டதாயிற்று:—எவ்வதிகரணத்தில் எக்காலத்தில் எப்பதார்த்தத்திற்கு எச்சம்பந்தத்தால் ஒரு சம்சர்க்காபாவ முளதாகின்றதோ, அவ்வதிகரணத்தில் அக்காலத்தில் அப்பதார்த்தத்திற்கு அச்சம்பந்தத்தால் வேறு சம்சர்க்காபாவம் உண்டாவதில்லை; வேறு சம்பந்தத்தால் உண்டாகின்றது. எச்சம்பந்தத்தால் எப்பதார்த்தம் யாண்டு இருக்க வில்லையோ, ஆண்டு அப்பதார்த்தத்திற்கு அதன் சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்படும் அபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. பூதலத்திற் சையோக சம்பந்தத்தால் ஓர் காலத்துக் கடமுளதாகின்றது. ஆதலால் சையோகசம்பந்தத்தால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பூதலத்தில் என்று மில்லை. ஆனால் பூதலத்தன்மைச் சாதியிலும், பூதலத்தின் உருவமுதலிய குணங்களிலும் சையோக சம்பந்தத்தால் கடம் என்றும் இருப்பதில்லை. எனெனின், இரண்டு திரவியங்கட்குச் சையோகமுண்டாம்; திரவியத்திற்கும் சாதிக்கும், அங்ஙனமே திரவியத்திற்கும் குணத்திற்கும் சையோக முண்டாவதில்லை. ஆதலாற் பூதலத்தன்மையிலும், பூதலத்தின் உருவ முதலிய குணங்களிலும் கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. பூதலத்தன்மையிலும் அங்ஙனமே

உருவமுதலிய குணங்களிலும் சமவாய சம்பந்தத்தாலும் கடம் ஒருநாளும் இருப்பதில்லை. ஏனெனின்:—

காரியத் திரவியத்திற்குத் தனது உபாதான காரணத்தில் சமவாயசம்பந்த முளதாகின்றது; பிறவற்றிலிருப்பதில்லை. குணத்தின் சமவாயம் குணியிலிருக்கும். ஜாதியின் சமவாயம் கிரியையுடையதன்கண்ணிருக்கும். வேறிடங்களில் எங்கும் சமவாய சம்பந்தமிராது. பரமானுமுதலிய நித்தியத் திரவியங்களிலும் விசேஷ பதார்த்தத்தின் சமவாயம் நையாயிகர் அங்கீகரிக்கினும், விசேஷ பதார்த்தம் அப்பிரசித்தமாம். அதனைக்கற்பித்தல் நிஷ்பிரயோஜனமாம். இஃது அத்வைத நூல்களில் வெளிப்படை. தீநீநீகா சீரோமணி பட்டாசாரியரும் விசேஷ பதார்த்தத்தின் கண்டனமே கூறியிருக்கின்றார். ஆதலால் உபாதான காரணத்தினும் குணியினும் விபக்தியினும் கிரியையுடையதன்கண்ணுமே முறையே காரியத் திரவியம் குணம் ஜாதி கிரியை யென்பவற்றின் சமவாய சம்பந்தமிருக்கும். வேறெதற்கும் எதன்கண்ணும் சமவாய சம்பந்தமின்று. இவ்வாற்றாற் பூதலத்தினும் பூதலத்தின் உருவமுதலிய குணங்களிலும் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தம் என்றும் இருப்பதில்லை. ஆனால் கபாலத்திற்குள் கடத்தின் சமவாயமிருக்கின்றது. ஆதலால் கடத்தின் உபாதான காரணமாகிய கபாலத்தை விட்டுப் பிறவிடங்களில் முழுவதும் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமிருக்கின்றது. கடத்தின் வேறு சம்சர்க்காபாவம் அவ்வத்தியந்தாபாவத்தோ டிருப்பதில்லை. ஏனெனின், கடத்தின் பிராகபாவமும் பிரத்தொம்சாபாவமும் கபாலமின்றிய பிறவிடங்களில் இருப்பதில்லை. சாமயிகாபாவம் ஆண்டிருக்கும். யாண்டு ஓர் காலத்தில் எச்சம்பந்தம்தால் பிரதியோகியுளதாகின்றதோ, ஆண்டு ஓர் சம்பந்தத்தால் தீல்காலத்தில் பிரதியோகியிருப்பதில்லையோ, அக்காலத்து அதன் சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமே உளதாகின்றது. கபாலமின்றிய பிற பதார்த்தங்களில் சமவாய சம்பந்தத்தான் கடம் என்றும் இருப்பதில்லை. ஆதலால் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவத்தின் அதிகரணத்தில் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமிருப்பதில்லை.

ஆராயுமிடத்துத் திரவியத்தின் சமவாயசம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்த மாம்; திரவியத்தின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிநாபாவமே பிரசித்தமாம். ஏனெனின், நித்தியத் திரவியமோ சமவாயசம்பந்தத்தான் எதனிலுமிருப்பதில்லை. ஆதலால் நித்தியத் திரவியத்திற்குச் சமவாயசம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமு மிருக்கின்றது. சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் நித்தியத் திரவியத்திற்கு ஓரீடத்து மில்லை. காரியத் திரவியத்திற்குத் தனது உபாதானகாரணத்தில் பிராகபாவம் அல்லது பிரத்துவம்ஸாபாவம் இருக்கும். ஆண்டுச் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமாவது சமவாயசம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமாவது இருப்பதில்லை, தனது உபாதான காரணத்தைவிட்டு அந்நிய பதார்த்தத்தில் சமவாய சம்பந்தத்தால் காரியத் திரவியம் ஓர் காலத்திருந்து, ஓர் காலத்திராதாயின் சமவாய சம்பந்ததான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவ முளதாம். உபாதானத்தின் வேறுகியதில் காரியத் திரவியம் என்றும் இராது. ஆதலால் உபாதானத்தின் வேறுபதார்த்தங்களில் காரியத் திரவியத்திற்குச் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் சம்பவியாது. ஆனால் ஆண்டும் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமே காரியத் திரவியத்திற்கு காரம். இவ்வாற்றான் சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன சாமயிகாபாவம் திரவியத்திற்கு அப்பிரசித்தமாம்.

குணக்கிரியைகளும் சமவாய சம்பந்தத்தான் எந்தத் திரவியத்திலுண்டாய் நஷ்டமாய் விடுகின்றனவோ, அத்திரவியத்தில் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் இருப்பதில்லை. ஆனால் முதலிற் பிராகபாவமும் பின்னர்ப் பிரத்துவம்ஸாபாவமுமுள. கடத்தின் குணக்கிரியைகள் சமவாய சம்பந்தத்தால் அந்நியத் திரவியத்தில் என்றும்ரா. ஆண்டும் அவற்றின் சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவமுளது; சாமயிகாபாவமின்று. இவ்வாற்றான் குணக்கிரியைகளுக்கும் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்தமாம்; அங்ஙனமே சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமும் குணக்கிரியைகளுக்கு அப்பிரசித்த

யாம். ஏனெனின், சையோக சம்பந்தத்தான் குணக்கிரியைகள் ஓர் காலத்திருந்து ஓர் காலத் தில்லாதிருக்குமாயின், சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்படும் சாமயிகாபாவம் குணக் கிரியைகளுக் குளதாம். சையோக சம்பந்தத்தான் குணக்கிரியை கள் எதனினும் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் குணக்கிரியைக ளுக்குச் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்படும் அத் தியந்தாபாவமே யுளது. அவ்வத்தியந்தாபாவம் எல்லாப் பதார்த் தங்களினு முளதாம். ஏனெனின், சையோக சம்பந்தத்தான் குண க்கிரியைகள் ஓர் பதார்த்தத்தி லிருக்குமாயின், அப்பதார்த்தத் தில் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தி யந்தாபாவம் குணக்கிரியைகளுக் கிராது. அச்சையோக சம்பந்தத் தான் குணக்கிரியைகளுக் காதார மொன்றும் இல்லை. ஆதலால் குணக்கிரியைகளின் சையோகசம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ள ப்படும் அத்தியந்தாபாவம் கேவலாந்வயியாம். எதன் அபாவம் ஓரிடத்து மிருப்பதில்லையோ, அது கேலாந்வயி யெனப்படுகின்றது. முற்கூறிய அத்தியந்தாபாவம்முழுவதுமாம். அவ்வத்தியந்தாபாவத் திற்கு அபாவம் ஓரிடத்து மில்லையாகவின் கேவலாந்வயி யெனப் படுகின்றது. இவ்வாற்றான் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமும், சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமும் குணக்கிரியைகளுக்கு அப்பிரகித்தமாம்.

அங்ஙனமே ஜாதிக்கும் சாமயிகாபாவம் அப்பிரகித்தமாம். ஏனெனின், சையோக சம்பந்தத்தாலோ ஜாதி எப்பதார்த்தத் தினும் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் சகல பதார்த்தங்களினும் ஜாதியின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் உளது; சாமயிகாபாவம் இல்லை. அங்ஙனமே தனது ஆசிரயமாகிய வியக்தி எதுவோ, அதன்கண் சமவாய சம் பந்தத்தான் ஜாதி எப்போதும் இருக்கின்றது. அந்த வியக்தியில் ஜாதியின் சமவாய சம்பந்தத்தான் ஒரு அபாவமும் இருப்பதில்லை. எங்ஙனம் : கடத்தன்மைச் சாதி கடவியக்தியில் சமவாய சம்பந்த த் தா லிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கடத்தன்மையின் அத்தியந்தா பாவ சாமயிகாபாவங்கள் அல்லது பிராகபாவமும் அங்ஙனமே துவம்ஸாபாவமும் இருப்பதில்லை. ஏனெனின், பிராகபாவப் பிர ந்துவம்ஸாபாவங்களோ அநித்தியத்தினவாம். கடத்தன்மை நித்தி

எசும்.] ௪௦. பிரா-அபா-ஒன்-விரி-கூறுதல். ககூ௪

; அதற்குப் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்கள் சம்பவியா. ன்டுப் பிரதியோகி என்று மிராதோ, ஆண்டு அத்தியந்தாபாவ க்கும். யாண்டுப் பிரதியோகி ஓர் காலத்திருந்து ஓர்காலத்திரு தில்லையோ, ஆண்டுச் சாமயிகாபாவ முளதாம். கடத்தில் கட ன்மை என்றும் சமவாய சம்பந்தத்தா லிருக்கின்றது. ஆத ல் கடத்தில் கடத்தன்மையின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரை கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமும், சமவாய சம்பந்தா னென்ன சாமயிகாபாவமும் சம்பவியா. அங்ஙனமே கடத்தின் றுன கடத்தன்மைக் காதாரமாகாத எல்லாப் பட முதலிய றிலும் கடத்தன்மைச் சாதி சமவாய சம்பந்தத்தான் எப் து மிருப்பதில்லை. ஆதலால் அவற்றிலும் கடத்தன்மைச் றியின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட யிகாபாவ மில்லை. ஆனால் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து ள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் றியத்தின் வேறான பதார்த்தங்களுக்குச் சாமயிகாபாவம் அப் தத்தமாம்.

திரவியமும் நித்திய அநித்திய பேதத்தால் இருவகைத்தாம். பிரு ஜல தேபு வாயுக்கள் துவியணுக முதலிய வடிவ அநித்திய . ஆகாயம், காலம், திக்கு, ஆத்மா, மனம், பரமாணு வடிவின் 'ய பிருதிவி ஜல தேபு வாயுக்கள் என்பவை நித்தியத்திரவிய ாம். அந்த நித்தியத் திரவியம் சமவாய சம்பந்தத்தான் ாலத்து ஒரு பதார்த்தத்தி லிருப்பதில்லை. ஆதலால் அவற் ேகா சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாம பாவம் ஓரிடத்துமில்லை. ஆனால் சமவாய சம்பந்தத்தான் ன்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமே முழுதுமாம். அங் ேம அநித்தியமான துவியணுகாதி திரவியங்கள் சமவாய சம் த்தால் தமது அவயவமாகிய பரமாணு முதலியவற்றி லிருக் றன. அவயவமின்றிய வேறு பதார்த்தங்களில் அநித்தியத் 'யம் சமவாய சம்பந்தத்தால் என்றும் இருப்பதில்லை. அவ களில் அவயவியின் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங் ளிரு றன. ஆதலால் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ள ட சாமயிகாபாவம் அவயவத்தில் காரியத் திரவியத்திற் பதில்லை. அவயவத்தின் வேறான பதார்த்தங்களில் சமவாய தத்தான் அவயவமும் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் சம

வாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் ஆண்டில்லை. ஆனால் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அந்நியந்தாபாவ முளது. இவ்வாற்றான் திரவியத்திற்கும் சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்த மாம். கேவல சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் திரவியத்திற்குப் பிரசித்தமாம். அதுவும் காரியத் திரவியத்திற்காம். நித்தியத் திரவியத்திற்கோ சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமே முழுவதுமாம். சாமயிகாபாவம் யாண்டும் நித்தியத் திரவியத்திற்கு கின்று. ஏனெனின் நித்தியத் திரவியத்திற்கு அவிருத்தி சுபாவமாம். ஆதலால் சையோக சம்பந்தத்தால் நித்தியத் திரவியம் ஒரு பதார்த்தத்தாகத் திலும் ஒருபோது மிருப்பதில்லை. நித்தியத் திரவியத்திற்கும் மிருத்திரவியங்களை சையோக முளது. எதன் சையோக எதனிடத்தி லுளதாகின்றதோ, அது அதனிடத்துச் சையோக சம்பந்தத்தா லுளதாம். என்றாலும் நித்தியத் திரவியத்திற்கு * சையோகவிருத்தி நியாமகமன்று. குண்டவக்கினிகளின் சையோகம் அக்கினியினது விருத்தியின் † நியாமகமாம்; குண்டத்தினது விருத்தியின் நியாமகமன்று, அங்ஙனமே நித்தியத் திரவியத்திற்குக் காரியத் திரவியத்தோள்ளசையோகமும் காரியத் திரவியத்தினது விருத்தியின் நியாமகமாம். நித்தியத்திரவியத்தினது விருத்தியின் நியாமகமன்று. இக்காரணத்தான் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் நித்தியத் திரவியத்திற்கு அப்பிரசித்த மாம். சையோக சம்பந்தத்தானாதல் சமவாய சம்பந்தத்தானாதல் எந்தப் பதார்த்தம் ஒன்றினுமிருப்பதில்லையோ அது அவிருத்தியெனப் படுகின்றது. நித்தியத் திரவியத்திலோ சையோக சம்பந்தத்தானும் சமவாய சம்பந்தத்தானும் பிறபொருள்களிருக்கும். பிறபதார்த்தங்களில் சையோக சம்பந்தத்தானாதல் சமவாய சம்பந்தத்தானாதல் நித்தியத்திரவியமிருப்பதில்லை. ஆதலால் நித்தியத் திரவியங்களை அவிருத்தி யென்பர். இவ்வாற்றற் சம்சர்க்காபாவம் அந்நியோந்நியாபாவ மென்னும் வேறுபாட்டால் அபாவம் இருவகைப்படும். அவற்றுள் சம்சர்க்காபாவத்திற்கு நான்கு பேதங்களுள். அந்நான்கிற்கும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமுண்டு. அந்நான்கிற்குமே தம் பிரதியோகி

* சையோகத்தால் ஒன்றன்கணிசுப்பது, † நியாமகம்=நியமிப்பது.

பிரகாசம்.] எஃ. பிரா-அபா-ஒன்-விரி-கூ அருத். கககக

யோடு விரோத முன்டு. பிரதியோகியோடு விரோதம் இவ்வகையானும்:—எத்தப் பிரதியோகி எத்தச் சம்பந்தத்தான் யான்குதோ, அதற்கு அச்சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அபாவம் இருப்பதில்லை. ஒரு சம்பந்தத்தால் பிரதியோகியிருக்கும்; வேறு சம்பந்தத்தால் அதன் அபாவமு மிருக்கும். எங்ஙனம்: சையோத சம்பந்தத்தாற் பூதலத்திற் கடம் இருக்குங்காலத்துச் சமவாய சம்பந்தத்தால் கடமிருப்பதில்லை. ஆதலால் சையோத சம்பந்தத்தால் கடமுடைய பூதலத்திலும் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. ஆதலால் எச்சம்பந்தத்தால் பிரதியோகி யுபதாக்கிற்றதோ, அச்சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சம்சர்க்காபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோத மிருக்கின்றது. சம்சர்க்காபாவத்திற்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள விரோதமும் சமான சம்பந்தத்தா லுளதாம். ஒரு சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட ஒரு சம்சர்க்காபாவம் யான்குதோ, ஆன்கும் வேறு சம்பந்தத்தால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட வேறு சம்சர்க்காபாவம் உண்டு. எங்ஙனம்: கடமின்றிய பூதலத்திற் கடத்தின் சையோத சம்பந்தாவதின்கண் சமவாய பாவ முளது. அதே கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் அபபூதலத்தின்கண்ணே மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் பிரதியோகியோடு சம்சர்க்காபாவத்திற்கு ஒரு சம்பந்தத்தான் விரோத மிருக்கின்றது. சமான சம்பந்தத்தானே சம்சர்க்காபாவங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று விரோதம் இருக்கின்றது. அந்தியோக்கியாவத்திற்கோ பிராகபாவ முதலியவற்றோடு விரோதமில்லை, ததுபோலத்தனது பிரதியோகியோடும் விரோதமில்லை. விராயம் செய்யின் அந்தியோக்கியாவத்திற்கு அக்கிய அபவங்கனோடு விரோதமில்லையினும் தனது பிரதியோகியோடு அந்தியோக்கியாவத்திற்குத்தான் விரோதமுளது. அதேகாலத்தில் இலீகதமுதப்பட்டிருக்கின்றது:—சம்சர்க்காபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமுண்டு. அந்தியோக்கியாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமில்லை. ஆனால் பிரதியோகித் தன்மையை வரைந்துகொள்ளும் சம்சர்த்தோடு விரோதமுண்டு. எங்ஙனம்: பூதலத்திற் கடமிருத்தின் அக்காலத்தும் கடத்தின் அந்தியோக்கியாவமிருக்கின்றது. எனினனின், பேதத்தை அந்தியோக்கியாவம் மென்பர், கடமுடைய பூதலமும் கடருமன்று; ஆனால் கடத்தின் வேறும். கடத்தின்

வேறுகிய அகாவது கடத்தின் பேதமுடைய பூதலமிருக்கின்றது. பேதமுடையது, அநீதியோநீதியாவழுவைய நெனக் கூறுவதில் பொருள் ஒன்றே யாம். கடமொழிந்த மற்றெல்லாப் பொருள்களும் கடத்தின்வேறும். கடத்தில் கடத்தன்மை யிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கடத்தின்பேதவடிவமானகடாந்நியோந்நியாபாவம் இருப்பதில்லை. கடமொழிந்த மற்றெப் பொருள்களினும் கடத்தன்மை இருப்பதில்லை. ஆண்டு எல்லாக் கடத்திற்கும் அந்நியோந்நியாபாவமிருக்கின்றது. இவ்வாற்றாற் கடாந்நியோந்நியாபாவத்திற்குக் கடத்தோடு விரோதமில்லை; ஆனால் கடத்தன்மையோடு விரோதமிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கடாந்நியோந்நியாபாவத்திற்குப் பிரதியோகிகடம்; பிரதியோகித் தன்மையை வரைவது கடத்தன்மை. எதன் அபாவமுளதோ அது பிரதியோகியெனப்படுகின்றது. பிரதியோகியிலிருக்கும் தர்ம மெதுவோ, அது பிரதியோகித்தன்மையையாவதெ(பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதக மெ)னப்படுகின்றது. பிரதியோகியிலிருக்கும் தர்மம் அநேகமாம். எங்ஙனம்; கடத்தில் கடத்தன்மை யிருக்கின்றது. பிரதிவித் தன்மை திரவியத்தன்மை பதார்த்தத் தன்மை முதலியனவும் கடத்திலிருக்கின்றன. தற்றுள் பிரதிவித் தன்மை முதலியனவும் கடாந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக மாதல்வேண்டி. பிரதிவித் தன்மை முதலியன கடாந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதக மன்று. பிரதிவி யந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம். பிரதிவித் தன்மையாம். திரவியந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் திரவியத் தன்மையாம். கடாந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் பிரதிவித் தன்மை திரவியத் தன்மை முதலிய வன்று; கடவடிவான பிரதியோகியிலோ இருக்கின்றன. ஆகலின் கடத் தன்மையைப் போல கடாந்நியோந்நியாபாவத்திற்குப் பிரதிவித்தன்மை திரவியத்தன்மை முதலியவற்றைப் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் என்னல் வேண்டும். அங்ஙனமாயினும் அபாவத்தை யறிவிக்கும்பதத்தோடு பிரதியோகியை யறிவிக்கும்பதத்தை உச்சரிக்கின் எந்தத் தர்மத்தின் தோற்ற முண்டாகிறதோ, அது பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதக மெனப்படும். கடாந்நியோந்நியாபாவத்தினைக் கூறுவதில் பிரதியோகியை யறிவிப்பது கடபதமாம். அங்ஙனமே மட்டும்.

கடமன்று என்னுமில்வாற்றானும் பிரதியோகியை யறிவிப்பது கடபதமாம். அதனை யுச்சரிக்கின் கடத்தன்மையின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. பிரதிவித்தன்மை திரவியத்தன்மை முதலியவற்றின் உணர்ச்சி யுண்டாதலில்லை. ஆதலால் கடாந்ரியோந்ரியா பாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் கடத்தன்மையாம்; பிரதிவித்தன்மைமுதலியனவன்று. ஜலம் பிரதிவியன்றென்று கூறி, பிரதிவியந்ரியோந்ரியாபாவம் கூறின், அப்போது பிரதியோகியை யறிவிப்பது பிரதிவி யென்னும் பதமாம். அதனை உச்சரிக்கின் பிரதிவித்தன்மையின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஆண்டுப் பிரதியோகித் தன்மையவச்சேதகம் பிரதிவித்தன்மையாம். குணம் திரவியமன்றென்றில்வாறு கூறி, திரவியாந்ரியோந்ரியாபாவத்தைக் கூறின், அப்போது பிரதியோகியை யறிவிப்பது திரவிய பதமாம். அதனை யுச்சரிக்கின் திரவியத் தன்மையின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஆண்டுப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் திரவியத்தன்மையாம். கடபதத்தை யுச்சரிக்கின் கடத்தன்மையி னுணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. பிரதிவித்தன்மை முதலியவற்றி னுணர்ச்சியுண்டாவதில்லை. இதன்கண் இது ஏதுவாம்:— கடபதத்திற்குக் கடத்தன்மை விதிஷ்டத்தில் சக்தியிருக்கின்றது. எந்தத் தர்ம விதிஷ்டத்தின்கண் எந்தப் பதத்தின் சக்தியுளதோ, அந்தத்தர்மத்தின் உணர்ச்சி அப்பதத்தா னுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் கடாந்ரியோந்ரியாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் கடத் தன்மையாம். அது கடத்திலிருக்கும். கடாந்ரியோந்ரியாபாவம் கடத்தி லிருப்பதில்லை. கடத்தின் வேறுகிய சகல பதார்த்தங்களினும் கடத்தின் அந்ரியோந்ரியாபாவம் இருக்கின்றது. ஆண்டுக் கடத்துவ மிருப்பதில்லை. ஆதலால் கடத்தன்மைவடிவப் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகத்தோடு கடாந்ரியோந்ரியாபாவத்திற்கு விரோத முண்டு. கடவடிவப் பிரதியோகியோடு விரோதமில்லை. சம்சர்க்காபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமுண்டு. இவ்வாறு அநேக நூலாசிரியர் எழுதியிருக்கின்றனர். சம்சர்க்காபாவ அந்ரியோந்ரியாபாவங்களின் இலக்ஷணமூயில்வர்த்தத்தினை யதுசரித்தேசய்திருக்கின்றனர். பிரதியோகி விரோதியான அபாவமெதுவோ, அது சம்சர்க்காபாவமெனப்படுகின்றது. பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகவிரோதியபாவம் அந்ரியோந்ரியாபாவமெனப்படுகின்றது. இவ்வித லக்ஷணத்தைக் கூறுதலானும் அந்ரியோந்ரியாபாவத்திற்குப் பிரதியோகி

யோடு அகிரோதமே சித்திக்கின்றது. நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவங் கட்கும் பிரதியோகியோடுதான் விரோதம் சித்திக்கின்றது. ஆனால் நூலாகிரியர்களது இங்ஙனமெழுதிய எழுத்துக்கள் யாவும் நூல திருஷ்டியாலாம்; விசார திருஷ்டியாலில்லை. ஏனெனின், அத்தியந் தாபாவத்திற்கு எவ்வாற்றாற் பிரதியோகியோடு விரோதமுளதோ, அவ்வாற்றால் அந்நியோந்நியா பாவத்திற்கும் பிரதியோகியோடு விரோதமுளது. எப்பூதலத்தில் சையோக சம்பந்தத்தாற் குடம் உளதோ, அப்பூதலத்தின்கண்ணே சமவாய சம்பந்தத்தான் வரை ந்துகொள்ளப்பட்ட கடத்தின் அத்தியந்தா பாவத்திற்கும் பிரதி யோகியோடு முற்றும் விரோத மின்று. ஆனால் எந்தச் சம்பந்தத் தான் பிரதியோகி யுளதாகின்றதோ, அச்சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இருப்பதில்லை. ஆதலால் அபாவத்திற்குப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்த விசி ஷ்டப் பிரதியோகியோடு விரோதமுளது. பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தத்தின் வேராய சம்பந்த விசிஷ்டப் பிரதியோகி யோடு எந்த அபாவத்திற்கும் விரோதமின்று. எச்சம்பந்தத்தான் பதார்த்தத்தின் அபாவம் சொல்லப்படுகின்றதோ அது பிரதீயோகி நீதன்மை யவச்சேதக சம்பந்தமெனப்படுகின்றது. அத்தியந்தாபாவ த்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தம் அநேகமாம். ஏனெனின், எந்த அதிகரணத்தில் ஒருசம்பந்தத்தால் எந்தப்பதார் த்தமுளதாகின்றதோ, அவ்வதிகரணத்திற்குளே வேறு சம்பந்தத் தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தா பாவம் அப்பதார்த்த த்திற் குண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: பிரதிவியில் கந்தம் சமவாய சம்பந்தத்தால் இருக்கின்றது; சையோக சம்பந்தத்தால் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலாற் பிரதிவியில் கந்தத்தின் சையோக சம்ப ந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின் றது. ஆண்டுப்பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகம்சையோகசம்பந்த மாம். ஜலத்தில் சையோகசம்பந்தத்தானாவது சமவாய சம்பந்தத் தானாவது கந்தமின்று. ஆனால் காலத்தானாய சம்பந்தத்தான் ஜலத் தினும் கந்தமுளது. ஆதலாற் ஜலத்தில் கந்தத்தின் சையோக சம் பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அந்நியந்தா பாவமும், சம வாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அந்நியந்தாபாவமு மிருக்கின்றன. ஆண்டு முதல் அபாவத்திற்குப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் சையோக சம்பந்தமும், இரண்டாவது

பிரகாசம்.] எஓ. பிரா-அபா-ஒண்-விரி-கூறுதல். கஎங்

அபாவத்திற்குப் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் சமவாய சம்பந்தமுமாகின்றன. காலிக சம்பந்தத்தான் ஒவ்வொரு ஜந்தியத்திலும் சகல பதார்த்தங்களு மிருக்கும். ஆதலால் துவியனுச முதலிய வடிவினதாய ஜலத்தில் கந்த மிருத்தலான் ஜலத்தி லிருக்கும் கந்தாபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் காலத்தா னுப சம்பந்தமன்று. நித்திய பதார்த்தத்தில் காலத்தானுப சம்பந்தத்தான் ஒர் பதார்த்தமும் இருப்பதில்லை. ஆதலாற் பரமானு வடிவமாகிய ஜலத்தில் கந்தத்தின் காலிக (காலத்தானுப) சம்பந்தத் தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமும் இருக்கின்றதாகலின், பரமானுவிலிருப்பதாகிய கந்தாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் காலத்தானுப சம்பந்தமாம். இவ்வாற்றான் அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தம் அநேகமாம். அந்நிய அபாவங்களின் பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகம் ஒவ்வொன்றும். எங்ஙனம் : கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. பிறவற்றில் யாண்டும் கடத்தின் பிராகபாவில்லை. அக் கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகம் சமவாய சம்பந்தமாம். பிராகபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் வேறு சம்பந்தமன்று. எச்சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட பிராகபாவம் எதற்கு தன்கணுவதோ, அச்சம்பந்தத்தால் அதன் உற்பத்தி அதன்கண்வதாகின்றதென்பது நியமம். கபாலத்தில் கடத்தின் உற்பத்தி சமவாய சம்பந்தத்தான் உண்டாகின்றது; வேறு சம்பந்தத்தா னுண்டாகவில்லை. ஆதலாற் கபாலத்தில் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத் தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட பிராகபாவ மிருக்கின்றது. அதன் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் ஒரே சமவாய சம்பந்தமாம். அங்ஙனமே கபால சமவாயத்தில் கடம் கஷ்டமாக வில்லை யவ்னும் உணர்வு துவம்ஸபாவத்திற்கு உண்டாகின்றது. அதனால் துவம்ஸத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகமும் ஒரே சமவாய சம்பந்தமாம். அங்ஙனமே சாமயிகா பாவமும் ஜம்பேத வியத்திற்கே யாகின்றது. ஜந்தியத் திரவியத்திற்கும் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட சாமயிகா பாவமே யின்றது. சமவாய சம்பந்தாவர்கின்ன சாமயிகாபாவம் அப்சித்தமாம். இது முன்னர் உரைக்கப்பட்டது. ஆதலால் சாமகபாவத்திற்கும் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் சையோக

சம்பந்தமாம். அங்ஙனமே அந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதி யோகித்தன்மை யவச்சேதகம் ஒரே அபேத சம்பந்தமாம். அவ் வபேதத்தினையே நையாயிகர் தாதாத்மியசம்பந்த மென்பர். அபேத சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அபாவத்தினையே அந்நி யோந்நியாபாவ மென்பர். மற்றைச் சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொ ள்ளப்பட்ட அபாவத்தினைச் சம்சர்க்குப்பாவ மென்பர். அந்நியோ ந்நியாபாவமென்று கூறுவதில்லை. இவ்வாற்றான் அந்நியோந்நியா பாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தம் ஒரே தாதாத்மிய மென்னும் அபேதமாம். மற்ற எச்சம்பந்தமும் அந்நி யோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதக மாகாது. பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்த விசிஷ்டப் பிரதியோகி க்கு அபாவத்தோடு விரோத முண்டு. மற்றைச் சம்பந்த விசிஷ்ட பிரதியோகிக்கோ அத்தியந்தாபாவத்தோடும்விரோதம்இல்லை. இது நிச்சயிக்கப் பட்டதேயாம். அந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகி த் தன்மை யவச்சேதக அபேதசம்பந்தமெனவோ அவ்வபேதசம்ப ந்தத்தான் தனது சொரூபத்திலேயே கடமிருக்கின்றது. பூதலம் கபால முதலியவற்றில் அபேதசம்பந்தத்தால் கடம் என்றுமிருப்ப தில்லையாண்டு அபேத சம்பந்தத்தால்கடமிருப்பதில்லையோ, ஆண்டு எல்லாக்கடத்திற்கும் அந்நியோந்நியா பாவமிருக்கின்றது. தனது சொரூபத்தில் அபேத சம்பந்தத்தாற் கடம் இருக்கின்றது. ஆண்டு க்கடத்தின் அந்நியோந்நியாந்நியாபாவமில்லை. இவ்வாற்றான் பிரதி யோகித்தன்மை யவச்சேதக சம்பந்த விசிஷ்டப் பிரதியோகிக்கு அத்தியந்தாபாவத்தோடு எங்ஙனம் விரோதம் இருக்கின்றதோ, அங் னனமே அந்நியோந்நியாபாவத்தோடும் பிரதியோகித் தன்மையவ ச் சேதகசம்பந்தவிசிஷ்டப்பிரதியோகிக்கு விரோதம் வெளிப்படைய டுள்ளது. பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகசம்பந்தவிசிஷ்டப்பிரதி யோகியோடு அத்தியந்தாபாவத்திற் கிருத்தல்போல அந்நியோந்நி யாபாவத்திற்கும் விரோதம் வெளிப்படையா யிருத்தலின் பிரதி யோகியோடு விரோதமின்மையைக் கூறுதலை எல்லா தூலாகிரியர் களும் விவேக நேத்திரத்தின் விழிப்பின்மையாற் கூறியிருக்கின்ற னர். ஆதலால் எல்லா அபாவங்களுக்கும் பிரதியோகியோடு விரோத முளது. முதற் பிரசங்கம் இதுவாம்;—யாண்டுப் பூதல முத லியவற்றில் ஓர் காலத்துக் கடம் இருந்து ஓர் காலத்தில் இருப்ப தில்லையோ, ஆண்டுக் கடத்தின் சாமயிகாபாவம் இருக்கின்றது;

பிரகாசம்.] ௪௦. பிரா-அபா-ஒன்-விரி-கூறுதல். ௧௪௫

அத்தியந்தாபாவமின்று. ஏனெனின், அபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோத முளதாகின்றது. அவ்விரோதம் முற்கூறியவாற்றான் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் பூதலத்தில் சையோக சம்பந்தத்தான் கடமுளதாயின், அப்போது கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இன்று. கடத்தை யெடுத்துக்கொள்ளின், அப்போது கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றதென் நிவ்வாறு அங்கீகரித்தல் உண்டாகும். இதனால் பூதலத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவத்திற்கு உற்பத்திராசம் அங்கீகரித்தல் உண்டாகும். உற்பத்திராசம் கொள்ளக்கால் ஓர் காலத்திருக்கின்றது, ஓர் காலத்தில் லையென்று கூறுதல் அத்தியந்தாபாவத்திற்கு சம்பவியாது. அவ்வுற்பத்திராசம் கடாத்தியந்தாபாவத்திற்குச் சம்பவியாது. ஏனெனின், யாண்டுச் சையோக சம்பந்தத்தாற் கடமில்லையோ, ஆண்டு முழுவதும் கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இருக்கும். அக்கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் எல்லாப்பதார்த்தங்களினும் ஒன்றும்; பலவன்று. ஏனெனின், பிரதியோகி பேதத்தால் அபாவத்திற்குப் பேத முளதாகின்றது. அதிகரணபேதத்தால் அபாவத்திற்குப் பேதமுளதாவதில்லையென்பது நாரீக்கீகரீ சித்தாந்தம். எங்ஙனம்: கடாபாவ படாபாவங்களின் பிரதியோகி பின்னமாம். அவ்வபாவங்களும் பின்னமாம். பூதலத்திற் சையோக சம்பந்தத்தான் கடாத்தியந்தாபாவ முளது. அங்ஙனமே பூதலத் தன்மையின்கண்ணும் சையோக சம்பந்தத்தான் கடம் இல்லை. அங்ஙனமே கடத்தன்மைச் சாதியின்கண்ணும் சையோக சம்பந்தத்தான் கடமின்று. ஆதலால் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவமுளது. அங்ஙனமே படத்தன்மை முதலியவற்றின்கண்ணும் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவமுளது. இவ்வாற்றான் அநந்த வதிகரணங்களில் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவமுளது. அதன் அதிகரணம் அநந்தமாயினும் பிரதியோகி ஒன்றாகிய கடமாம். ஆதலாற் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவம் ஒன்றும். ஆனால் பூதலத்தன்மை கடத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளாலோ கடத்தின் சையோக சம்பந்தம் என்று மிராது. ஆதலாற் பூதலத்தன்மை கடத்தன்மை முதலிய ஜாதியில் கடத்தின்

சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் உற்பத்தி நாசமின்றிய நித்தியமாம். பூதல முதலியவற்றில் சையோக சம்பந்தத்தால் ஒருகாலத்திற் கடமிருக்கும் ஒருகாலத்திராது. ஆதலாற் கடகாலத்தில் பூதலத்தின்கணிருக்கும் கடாத்தியந்தாபாவம் நஷ்டமாகின்றது. கடம் நீங்குங்காலத்துக் கடாத்தியந்தாபாவம் உற்பத்தியாகின்றது. இவ்வாற்றான் கடத்துவமுதலிய ஜாதியில் கடாத்தியந்தாபாவத்தினை நித்தியமெனலும் அக் கடாத்தியந்தாபாவத்தினையே பூதலமுதலியவற்றில் உற்பத்தி நாசமுடைய அநித்தியமாமென்று கூறுதலும் பொருத்தமுடையவன்று. ஆதலால் யாண்டுச் சையோகசம்பந்தத்தால் ஓர்காலத்துக் கடமிருக்கின்றதோ, ஆண்டுக் கடகூனிய காலத்தில் கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அபாவமென்னும் ஓர் அநித்தியமான அபாவத்தை அங்கீகரித்தல்வேண்டும். அதுவே சாமயிகாபாவ மெனப்படுகின்றது. அப்பூதலத்தின்கண்ணே சமவாய சம்பந்தத்தான் ஓர் காலத்தும் கடமிருப்பதில்லையாகலின் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே கடத்தன்மை பூதலத் தன்மை முதலியவற்றில் சையோக சம்பந்தத்தான் ஒருகாலத்தும் கடமிருப்பதில்லை. சமவாய சம்பந்தத்தானும் கபாலமின்றிய மற்றைய பதார்த்தங்களில் கடமிருப்பதில்லை. ஆதலால் கடத்தன்மை முதலியவற்றில் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவமும், சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவமு மிருக்கின்றன. அவ்வத்தியந்தாபாவம் உற்பத்தி நாசமின்றிய நித்தியமாம். இதனால் இந்த நிச்சயம் சித்தித்தது:— யாண்டு ஒருகாலத்துச் சையோக சம்பந்தத்தான் பிரதியோகியிருந்து ஒரு காலத்திலையோ, ஆண்டுச்சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. கடத்தின் சாமயிகாபாவம் உற்பத்திநாசமுடையதாமாகலின் பிரதியோகிபேதமில்லாமலும் ஒரு கடத்திற்குச் சாமயிகாபாவம் அநந்த (அநேக)மாம். எச்சம்பந்தத்தான் யாண்டுக் கடவடிவப் பிரதியோகி என்று மிருப்பதில்லையோ, ஆண்டு அச்சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அந்நியநீதாபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. அவ்வத்தியந்தாபாவம் உற்பத்தி நாசமின்றியதா யிருத்தலின் நித்தியமாம். கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தா

பாவம் அநந்த அதிகரணங்களில் ஏகமாம்; அங்ஙனமே சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவமும் அநந்த அதிகரணங்களில் ஏகமாம். ஓர் அதிகரணத்திற்கு அழிவு வந்ததாயினும், அவ்வத்தியந்தாபாவமே வேறு அதிகரணத்தில் இருக்கும். ஆதலால் அத்தியந்தாபாவத்திற்கு நாசம் உண்டாகிற தில்லை. எங்ஙனம்: கடத்தின் சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவம் தந்துவினும், தந்துத்தன்மைச்சாதியினும், கடத்தன்மையினும், படத்தன்மையினும், கபாலத்தன்மையினும், கபால மொன்றொழிந்த ஏனைய எல்லாப்பதார்த்தங்களினு முளது. அவற்றின்கண் சகல சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவம் ஒன்றும். தந்து முதலிய அரித்திய பதார்த்தங்களுக்கு அழிவுண்டாயகாலத்தும் தந்துத்தன்மை முதலிய நித்திய பதார்த்தங்களினும் அவ்வத்தியந்தாபாவமேயிருக்கின்றது. ஆதலால் அத்தியந்தாபாவம் நித்திய மாம். பிரதியோகியின் பேதத்தால் அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பேதம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: கடாத்தியந்தாபாவத்தினும் படாத்தியந்தாபாவம் வேறும். பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகசம்பந்தத்தின் பேதத்தால் பிரதியோகி பேதம் இல்லாமலும் அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பேதம் உளதாகின்றது. சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவத்திற்கும் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவத்திற்கும் பிரதியோகி ஒரே கந்தமாம். ஆனால் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தம் இரண்டாயிருத்தலின் இரண்டு அபாவமாம். இரண்டுமிருக்க ஒன்றையே யங்கீகரிக்கின் பிருதிவியில் சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவம் இல்லா திருத்தலான், சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவமும் இராது. பிருதிவியில் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவமும் இல்லையெனின், பிருதிவியில் சையோகமாகக் கந்தம் இல்லையெனும் உணர்ச்சியுண்டாகலாகாது. ஆதலால் பிருதிவியில் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவம் இல்லை. ஆதலால் பிரதியோகி பேதத்தால் அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பேதம் உண்டாவது போலப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்த பேதத்தாலும் அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பேத முண்டாகின்றது. சாமயிகாபாவத்திற்குப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தத்தின்

பேதமின்றியும் சமய பேதத்தாற் பேதம் உண்டாகின்றது. என்
னம் : பூதலத்தில் கடத்தின் சையோகம் எதுவரையில் உண்டா
வில்லையோ, அதுவரையில் கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்
சாமயிகாபாவம் இருக்கின்றது. பூதலத்தில் கடத்தின் சையோ
முண்டாகுங்காலத்துக் கடத்தின் முதற் சாமயிகாபாவம் நாசமா
விகின்றது. பூதலத்தில் கடத்தை யெடுத்துவிடின், அப்போது
கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன வேறு சாமயிகாபாவம்
உண்டாகிறது. அக்கடத்தையே மீண்டும் பூதலத்தில் வைத்தா
அப்போது இரண்டாவது சாமயிகாபாவம் நஷ்டமாய்விடுகின்றது.
மீண்டும் அக்கடத்தை யெடுத்துவிடின், அப்போது அதே கட
த்தின் முன்னுலகு சையோகசம்பந்தாவச்சின்ன சாமயிகாபாவமுண்டா
கின்றது. இவ்வாற்றான் பிரதியோகி பேதமில்லாமலும், பிரதி
யோகித்தன்மை யவச்சேதக சம்பந்த பேதமில்லாமலும் காலபேத
த்தால் சாமயிகாபாவத்திற்குப் பேதமுண்டாகின்றது. இச்சாமயிகா
பாவ அத்தியந்தாபாவங்களின் வேறுபாடு வெளிப்படையாம்.
இவ்வாறு நியாய சம்பிரதாயத்தில் ஐவகை யபாவமுள.

எக. நவீனதார்க்கிகர் சாமயிகா

பாவஸ்தானத்தில் அறித்திய அத்தியந்தாபாவத்தை
யங்கீகரித்தலும், அதிற் சங்கை சமாதானமும்.

நவீன தார்க்கிகர் சாமயிகாபாவத்தை யங்கீகரிப்ப தில்லை.
பூதலமுதலியவற்றில்கடமுதலியவற்றின்சாமயிகாபாவம் யாண்டுக்
சொல்லப்படுகின்றதோ, ஆண்டும் சகல கடங்களின் அத்தியந்தா
பாவமிருக்கின்றது. சங்கை:—பூதல முதலியவற்றில் கட முதலிய
வற்றின் சையோக சம்பந்தத்தால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்
த்யந்தாபாவத்தை யங்கீகரித்தலில் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்
கின்றது. ஜாதி குணமுதலியவற்றில் கடத்தின் சையோக சம்பந்
தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவம் நித்தியமாம். பூதல முதலியவற்
றில் அதே கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அபாவம்
அநித்தியமாம். அந்த நித்திய வநித்தியங்கள் ஒன்றற்கொன்று
வேறும்; ஒன்றன்று. ஜாதி குண முதலியவற்றிலும், பூதல முதலிய
வற்றிலும் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன கடாபாவத்தின் பேதம்
அங்கீகரிப்பாவிடின், நித்தியத்தன்மை அநித்தியத்தன்மை வடிவின்

பிரகாசம்.] எக. நவீ-சா-அநி-அத்-அதிற்-சமா. கஎக

வாகிய விரோதி தர்மங்கள் எவையோ, அவற்றிற்குக் கலப்புண்டாகுமென்னும் சங்கைக்குக் கங்கேசோபாந்தீயாயர் முதலிய நவீனர் இவ்வாறு சமாதானம் செய்கின்றனர்:—பூதல முதலிய வற்றினும் கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அபாவம் அரித்திய மன்று; நித்தியமாம். எப்போது பூதலத்திற் கடத்தின் சையோகமுளதாகின்றதோ, அக்காலத்தினும் கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது; அதன் நாச முண்டாகிற்றில்லை. ஆதலால் அத்தியந்தாபாவம் கேவலாந்ருவயியாம். எதன் அபாவம் ஓரிடத்தும் இராமல், சகல பதார்த்தங்களினும் எப்போது மிருக்கின்றதோ, அது கேவலாந்ருவயியென்பபடுகின்றது.

சங்கை:—சையோக சம்பந்தத்தால் கடமிருக்கச் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவத்தை யங்கீகரிக்கின், சையோக சம்பந்தத்தால் கடமுடைய பூதலத்தில் சையோகத்தாற் கடமில்லையென்னு முணர்வு பிறத்தல்வேண்டும்.

சமாதானம் :—சையோக சம்பந்தத்தாற் கடமுடைய பூதலத்திலும் கடமின்றிய பூதலத்திற்போலக் கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. என்றாலும் கடமின்றிய பூதலத்திலோ சையோகத்தாற் பூதலத்திற் கடமில்லையென்னுமுணர்வுண்டாகின்றது; கடமுடையபூதலத்தில் முற்கூறிய வுணர்வுண்டாகிற்றில்லை. ஏனெனின் முற்கூறிய வுணர்ச்சிக்கு விஷயம் கேவலகடத்தின் அத்தியந்தாபாவமன்று. ஆனால் பூதலசம்பந்த முடைய கடத்தின் ஆதாரகாலத்தினும் அதிகீகரித்த காலமும் சையோகசம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவமுமாகிய இரண்டும் யாண்டிருக்கின்றனவோ, ஆண்டுச் சையோகத்தாற் கடமில்லையென்னு முணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. பூதலத்திற் சையோக சம்பந்தத்தாற் கடமிராத காலத்துப் பூதல சம்பந்தமுடைய கடாதாரகாலம் இல்லை, ஆனால் பூதல சம்பந்தமில்லாக் கடத்தின் அநாதாரகாலம் இருக்கின்றது. ஆதலால் பூதல சம்பந்த முடைய கடத்தின் ஆதாரகாலத்தின் வேறான காலம் இருக்கின்றது. அன்றியும் சையோகசம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவமுமிருக்கின்றது. அதனால் சையோகத்தாற் கட முளதென்னும் உணர்வுண்டாகின்றது. யாண்டும் பூதலத்தில் சையோகசம்பந்தத்தால் கடமுளதோ, ஆண்டும் அத்தியந்தாபாவத்திற்கு நித்தியத் தன்மை யிருத்தலால்

சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவமோ விருக்கின் மது. ஆனால் பூதல சம்பந்தமுடைய கடமெதுவோ, அதன் ஆதார காலமிருக்கின்றதாகலின் பூதல சம்பந்தமுடைய கடாதார காலத்தின் வேறாய காலமில்லை. ஆதலால் சையோக சம்பந்தத்தால் கடமிருக்கச் சையோகத்தாற் பூதலத்திற் கட மில்லையென்னு முணர்வுண்டாகித்தில்லை. இவ்வாற்றான் அத்தியந்தாபாவமோ எல்லாவிடத்தினும் பிரதியோகி யிருக்கினும் இல்லாவிடினும் எப்போதும் இருக்கிறது. ஆனால் அபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய கடாதிகளின் சம்பந்தமுடைய பூதலாதி அநுயோகி யெவையோ, அவற்றின் ஆதார காலம் பிரதியோகி யிருக்க வுளதாகின்றது. பிரதியோகி சம்பந்தமுடைய அநுயோகியின் ஆதார காலத்தின் வேறாய காலம் இருப்ப தில்லை. ஆதலால் பிரதியோகி யில்லையென்னும் உணர்வு பிரதியோகி யிருக்க இருப்பதில்லை. பிரதியோகி யில்லாதிருக்கின் அப்போது பிரதியோகி சம்பந்தமுடைய அநுயோகியின் ஆதார காலத்தின் வேறுகிய காலமும் அத்தியந்தாபாவமும் இரண்டும் உள. அதனால் பூதலத்திற் சையோகத்தாற் கடம் இல்லையென்னும் உணர்வுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் யாண்டுப் பிராசீனர் சாமயி காபாவம் அங்கீகரித் திருக்கின்றனரோ, ஆண்டும் முழுவதும் அத்தியந்தாபாவமிருக்கின்றது. அத்தியந்தாபாவத்திற்கு அரித்தியத்தன்மை யுண்டாவ தில்லை. முற்கூறிய காலத்தின் அபாவத்தால் பிரதியோகி யிருக்கினும் அத்தியந்தாபாவத்தின் உணர்வு உண்டாகித்தில்லை.

எஉ. நவீனதார்க்கிகரது

முற்கூறிய மதத்தின் கண்டனம்.

இது நவீனதார்க்கிகர் மதம். அது நலமுடைய தன்று. பிராசீனர் மதமே நலமுடையதாம். ஏனெனின், பிரதியோகியிருக்க அத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கின் பிரதியோகிக்கும் அபாவத்திற்கும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமுண்டென்னும் கதைக்குக்கேடுண்டாதல் வேண்டும். நவீனர் இங்ஙனம் கூறுவர்:—விரோதம் இருவகையாம். ஒன்று உடனிருத்தலின்மை வடிவினது; மற்றொன்று உடன்றோற்றுதலின்மை வடிவினது. ஒரு நிலைக்களத்து ஒருகாலத்தில் இராதவை எவையோ, அவற்றிற்கு உடனிருத்தலின்மை வடிவினதாகிய விரோதம் சொல்லப்படுகின்றது. அஃது ஆதப சேதங்களுக்

பாகாசம்.] எஉ. நவீ-முற்கூறிய-மத-கண்டனம். கஅக

குள்ளவிரோதமாம். இவ்வித விரோதம் அபாவப் பிரதியோகிக் கில்லை. ஏனெனின், பிரதியோகியிருக்க அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது; ஆனால் அபாவப் பிரதியோகிக்கு உடன் நேற்றுதலின்மை வடிவினதாகிய விரோதமுண்டு. ஒரு காலத்தில் ஒரு அதிகரணத்தில் எவற்றின் தோற்றமுண்டாகிறதில்லையோ, அவற்றிற்கு உடன் நேற்றுதல் லின்மைவடிவினதாகிய விரோதம் சொல்லப்படுகின்றது. பிரதியோகியிருக்குங்கால் அத்தியந்தாபாவத்தின்தோற்றமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரதியோகி அபாவங்கட்கு உடன் நேற்றுதல் லின்மை வடிவினதாகிய விரோதமுள்ளது; உடனிருத்தலின்மை வடிவினதாகிய விரோத மில்லை. இவ்வாற்றான் நவீனர்களது சமாதானம் உலகம் சாஸ்திரம் எல்லாவற்றிற்கும் விருத்தமாம். ஏனெனின், அபாவத்தின் அபாவம் பிரதீயோகியெனப் படுகின்றது. யாண்டு அபாவம்இல்லையோ, ஆண்டுஅபாவத்தின் அபாவ முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: கடமுடைய தேசத்தில் கடத்தின் அபாவ மில்லை; ஆனால் கடாபாவத்தின் அபாவம் இருக்கின்றது. அதுவே கடமாம்; கடாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியுமாம். இவ்வாற்றான் அபாவத்தின் அபாவத்தினைச் சகல சாஸ்திரங்களினும் பிரதீயோகியென்பர். நவீனர் கிரமப்படி அக்கூற்று அசங்கதமாகும். ஏனெனின், நவீன மதத்தில் கடமுடைய தேசத்தில் கடத்தின் அபாவமும் உளதாகலின் கடாபாவத்திற்கு அபாவங்கூறுதல் பொருந்தாது. சொல்லப்படுங் கிரமமாகக் கடத்திற்கு வேறாகவே கடாபாவாபாவ மிருக்கின்றது; கடருபமன்றெனினும், கடத்தோடு உடனொற்றித் திருப்பது கடாபாவாபாவ மாம். இவ்வார்த்தை நிர்விவாதமாம். நவீனக்கிரமமாகக் கடமுடைய தேசத்தில் கடாபாவ மிருக்கின்றதாகலின், கடாபாவத்தின் அபாவ மில்லாதிருத்தலான் இரண்டற்கும் சமநியதத்துவம் சம்பவியாது. ஆதலால் நவீனமதம் சாஸ்திர விருத்தமாம். பிரதியோகியும் அபாவமும் சமானாதிகரணத்தி லிராவென்பது சர்வலோகப் பிரசித்தமாம். அவ்வுலகப் பிரசித்தமான அர்த்தத்திற்கு நவீன கற்பனையால் பாதமுண்டாகும். கடத்தின் அதிகரணத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தை யங்கீகரித்தல் பிரமாண சூனியமாம்; எப் பிரமாணத்தானும் பெறப்படுவதில்லை. யாண்டுக் கடமில்லையோ, ஆண்டுக் கட மில்லையென்னும் தோற்றமாக அத்தியந்தாபாவம் பெறப்படுவதாகின்றது. கடமுடைய தேசத்தில் கடமில்லையென்னும் தோற்ற முண்டாகிற

தில்லை. வேறு எத்தோற்றமும் கடமுடையதேசத்தில் அத்தியந்தாபாவத்திற்குச் சாதகமின்று. ஆதலால் பிரதியோகி தேசத்தில் அத்தியந்தாபாவத்தை யங்கீகரித்தல் பிரமாண சித்தமன்று. மாறான கட முடைய தேசத்தில் கடாத்தியந்தாபாவம் இல்லை யென்னும் தோற்ற முண்டாகின்றது. அத்தோற்றத்திற்கு விருத்தமான அத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. கட முடைய தேசத்தில் அத்தியந்தாபாவத்தினை யங்கீகரிப்பவனுக்கு வட்டிக்காசைப்பட்டு முத்தலுமிழந்த நியாயங்கிடைக்கும். ஏனெனின், அத்தியந்தாபாவத்திற்குக் கேவலாந்ருவயியைச் சாதித்தற் பொருட்டும் நித்தியத்தன்மையைச் சாதித்தற்பொருட்டும் கடமுடைய தேசத்தில் கடாத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் கடமுடைய தேசத்தில் கடாத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கின் அவ்வத்தியந்தாபாவமே நிஷ்பலமும் நிஷ்பிரமாணமு மாய்விடும். அங்ஙனமே சகலபதார்த்தங்களின்பயனும் வியவகாரத்தாற்பெறப்படுகின்றது. கட மில்லையென்னும் வியவகார சித்தியின்றி வேறு பயனோ கடாத்தியந்தாபாவத்திற்கு நிகழாது. முற்கூறிய வியவகாரத்தின் சித்தியே பயனும், கடம் இல்லையென்னும் உணர்வானே கடாத்தியந்தாபாவம் பெறப்படுகின்றது; முற்கூறிய வுணர்ச்சியின்றிக் கடாத்தியந்தாபாவத்தின் இருப்பில் ஒரு பிரமாணமும் இல்லை. நவீன மதத்தில் கடாத்தியந்தாபாவத்தால் கட மில்லையென்னும் வியவகாரத்தின் சித்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் கட சம்பந்தமுடைய பூதலாதிகரணத்தின் வேறுகிய காலத்தால் முற்கூறிய வியவகாரத்தின் சித்தி யுண்டாகிறது. ஏனெனின், கடசம்பந்தமுடைய பூதலாதிகரணத்தின் வேறுகிய கால முளதாயின் அப்போது கட மில்லையென்னும் பிரதீதி யுண்டாகின்றது. கட சம்பந்த முடைய பூதலாதிகரண காலமுளதாயின் அப்போது கடம் இல்லையென்னும் பிரதீதி யுண்டாகிற தில்லை. இவ்வாற்றால் கடமில்லையென்னும் உணர்வால் கட சம்பந்தமுடைய பூதலாதிகரணத்தின் வேறுகிய காலத்தின் சித்தி யுண்டாகின்றது; கடாத்தியந்தாபாவத்தின் சித்தி யுண்டாகிறதில்லை. பிரதீதி (உணர்ச்சி) யினைப்போலக் கடம் இல்லையென்னும் வியவகாரத்தின் சித்தி நவீனமதத்தில் கடாத்தியந்தாபாவத்தால் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் முற்கூறியகாலத்தால் கடம் இல்லை யென்னும் வியவகாரம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் கடாத்தியந்தாபாவம் நவீனமதத்தில் பயனற்றதும் பிரமாணம் இன்றியது.

பிரகாசம்.] எங். நியா-கட-பிரா-கட-கட-மாமென. கஅந்

மாம். சத்தப் பிரயோகத்தினை வியவகாஹமென்பர்; ஞானத்தினைப் பிரதீதென்பர். இவ்வாற்றான் நவீனமதத்தால் அத்தியந்தாபாவத் திற்கு நித்தியத்தன்மையை அங்கீகரித்தற்பொருட்டு, பிரதியோகி யையுடைய தேசத்தில் அத்தியந்தாபாவத்தைக் கொள்ளின் அடி யோடு அத்தியந்தாபாவத்திற்கு ஆனி யுண்டாம். ஆதலால் கட முடைய தேசத்தில் கடாத்தியந்தாபாவம் சம்பவியாது. யாண்டுப் பூதலத்தில் ஓர் காலத்தில் கடமுளதாகின்றதோ, ஆண்டு அத்தியந் தாபாவ முளதாயின் அத்தியந்தாபாவமென்னும் பெயரும் பொரு ளின் மியதாகும். யாண்டு அத்தியந்தாபாவம் உளதாய் மூன்று கால த்திலும் பிரதியோகி யிலதாகின்றதோ, அஃது அத்தியந்தாபாவ மென்னும் பெயரின் படி பெறப்படுவதாகின்றது. ஆதலால் யாண்டு ஓர் காலத்துப் பிரதியோகியுளதாய் ஓர் காலத்து இலதாகின்றதோ ஆண்டு முக்காலத்தினும் பிரதியோகியின் அபாவமின்று. ஆதலால் அத்தியந்தாபாவமின்று. அதனின் வேறாய் வேர் அபாவம் உளது; அதனைச் சமாயிகாபாவமென்பர்.

எங். நியாய சம்பிரதாயத்தில்

கடப்பிரத்துவம்சத்தின் பிராகபாவம் கடமும்

கடப்பிராகபாவமு மாமெனல்.

இவ்வாற்றான் நான்கு வகையான சம்சர்க்காபாவமும் பிரா கபாவமும் சேர்ந்து ஐவகையபாஹமாம். அவ்வபாவம் ஒவ்வோன் றும் இரண்டுவகையாம்:—ஒன்று பாவப் பிரதியோகியினை யுடைய தாகின்றது; மற்றொன்று அபாவப் பிரதியோகியினை யுடையதாகி ன்றது. பாவத்தின் அபாவம் பாவப் பிரதியோகியிையுடைய அபாவ மெனப்படும். அபாவத்தின் அபாவம் அபாவப் பிரதியோகியினை யுடையஅபாவமெனப்படும். எங்ஙனம்: பிராகபாவம் இருவகைத்தாம். கட முதலியவற்றிற்குக் கபால முதலியவற்றிலுள்ள பிராகபாவம் பாவப் பிரதியோகியினை யுடைய தாம். பாவ பதார்த்தத்திற்குப் பிராகபாவம் இருத்தல்போல அபாவத்திற்கும் பிரகாபாவ முண்டு. ஆனால் ஸாதி (உற்பத்தியுடைய) பதார்த்தங்களுக்குப் பிராகபாவ முண்டு; அநாதிக்குப் பிராகபாவ மிருப்பதில்லை. அத்தியந்தாபாவ அந்நியோந்நியாபாவப் பிராகபாவங்களோ அநாதியாம். ஆனால் அவற்றிற்கோ பிராகபாவம் சம்பவிப்பதில்லை. பிரத்தொம்ஸா பாவமோ அநந்தமாம்; ஆனால் ஸாதியாம். ஆதலால் பிரத்தொம்

ஸாபாவத்திற்குப் பிராகபாவம் உண்டு. அப்பிரத்தொம் ஸாபாவத் தின் பிராகபாவம் பிரதியோகி ரூபமும், பிரதியோகியின் பிராக பாவரூபமுமாம். தண்டமுதலியவற்றான் கடத்திற்கு நாசமுண்டா யின், அதனைக் கடத்தின் பிரத்தொம்ஸாபாவ மென்பர். அப்பிரத் துவம்ஸாபாவம் தண்ட முதலியவற்றற் றேன்றியதாம். தண்ட முதலியவற்றின் வியாபாரத்திற்குமுன் கடகாலத்திலும் கடத்தின் பிராகபாவ காலத்திலும் இல்லாதிருத்தலான் ஸாதியாம். ஆதலால் தண்ட முதலியவற்றின் வியாபாரத்திற்கு முன் கடத் துவம்ஸத் தின் பிராகபாவம் இருக்கின்றது. அத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவம் கட காலத்திலும், கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன் கடத்தின் பிராகபாவ காலத்திலும் உளது. ஆதலால் கடத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவம் கடகாலத்திலோ கடவடிவாகவும் கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன் கடத்தின் பிராகபாவ வடிவமாகவு மிருக்கின்றது. இவ்வாற் றான் கடத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவம் கடத்தினும் கடத்தின் பிராகபாவத்தினும் அடங்கியுளது. அவற்றின் வேறுகவில்லையென் பது சாம்பிரதாயிகமதம்.

எசு. முற்கூறிய மதத்தின் கண்டனமும், கடப் பிரத்துவம்ஸத்தினது அபாவப் பிரதி யோகியினையுடைய பிராகபாவத்தின் சித்தியும்.

ஆனால் இம்மதம் யுத்தி விரோதமுடையதாம். ஏனெனின், கடமோ பாவரூபமும்ஸாதியுமாம். கடத்தின் பிராகபாவம் அபாவ ரூபமும் அநாதியுமாம். ஒரே கடத்துவம்ஸப் பிராகபாவத்தினை ஒரு காலத்தில் பாவ வடிவினதாயும் ஒரு காலத்தில் அபாவ வடி வினதாயும் கூறுதல் விருத்தமாம்; அங்ஙனமே ஓர் காலத்து ஸாதி வடிவினதாயும் ஓர் காலத்து அநாதி வடிவினதாயும் கூறுதலும் விருத்தமாம். அன்றியும் கடகாலத்தில் கபாலத்திற் சமவாயமாக க்கடமிருக்கின்றது. கடத்துவம்ஸமில்லையென் நிவ்வாறு விதிரூப மாகவும் நிஷேதரூபமாகவும் இரண்டுணர்ச்சிகள் விலக்ஷணமாக வுண்டாகின்றன. அவற்றின் விஷயி ஒன்றற்கொன்று விலக்ஷண மான இரண்டு பதார்த்தங்களா யங்கேரித்தல் வேண்டும். அங்ஙன மே கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன்னும் கபாலத்திற் கடமில்லை, கட த்துவம்ஸ மில்லையென் நிவ்வாறு இரண்டுணர்ச்சிக ளுண்டாகின் றன. அவ்விரண்டுணர்ச்சிகளும் நிஷேத முகத்தனவாயினும் வில

கூணமாம். ஏனெனின், முதலுணர்ச்சியிலோ இல்லையென்று கூறுத லானுண்டாகும் அபாவம் எதுவோ, அதன் பிரதியோகியாகிய கட த்தின் வுணர்வுண்டாகின்றது. இரண்டாவது ணர்ச்சியில் இல்லையென்று கூறுதலாற் றோற்றிய அபாவத்திற்குக் கடப்பிரத்துவம்ஸமாகிய பிரதியோகியி னுணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரதி யோகியின் பேதமிருக்குங்கால் கடப் பிராகபாவத்திற்கும், கடப் பிரத்துவம்ஸப் பிராகபாவத்திற்கும் அபேதம் சம்பவியாது. ஆனால் கடத்திற்கும் அதன் பிராகபாவத்திற்கும் கடப்பிரத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவம் வேறென மதிக்கத்தக்கதாம். அதுபவத்தாற் பெறப் பட்ட பொருட்கு இலாகவ பலத்தால் லோபம் சம்பவியாது. ஆத லால் சாம்பிரதாயிகர் கிரமமாகக் கடப்பிரத்துவம்ஸ பிராகபாவ த்திற்குக் கடத்திலும் அதன் பிராகபாவத்திலும் அடக்கம் அங்கீ கரித்தல், இலாகவமாயினும் நலமுடையதன்று. இவ்வாற்றாற்பிர த்துவம்ஸாபாவத்தின் பிராகபாவம் அபாவப் பிரதியோகியினை யுடைய பிராகபாவத்தின் அபாவமாம்.

எரு. சாமயிகாபாவத்தின் பிராகபாவம்
அபாவப் பிரதியோகியினை யுடையதாதல்.

அங்ஙனமே சாமயிகாபாவமும் ஸாதியாகின்றது. அதன் பிராகபாவமும் அபாவப் பிரதியோகியினை யுடைய பிராகபாவ மாகி ன்றது.

எசு. பிராசீனர் பிராகபாவத்தினது பிரத்துவம்
ஸம் பிரதியோகிப் பிரதியோகியிலும்
பிரதியோகிப் பிரதியோகியின் துவம்ஸத்திலும்
அடங்குமென்றல் நவீனராற் கண்டிக்கப்
படுதலும், அதன் அபாவப் பிரதி
யோகித் தன்மையும்.

பிரத்துவம்ஸாபாவமும் அத்தியந்தாபாவ அந்நியோந்நியா பாவங்களுக்கு இருப்பதில்லை. ஏனெனின், இரண்டு அபாவங்க ளும் அநாதியும் அநந்தமுமாம்; அங்ஙனமே பிரத்துவம்ஸாபாவ மும் அநந்தமாம். அதற்கும் பிரத்துவம்ஸம் சம்பவியாது. ஆனால் பிராகபாவ சாமயிகாபாவங்களுக்குப் பிரத்துவம்ஸ முண்டாகின் றது. சாம்பிரதாயிகக் கிரமமாகப் பிராகபாவத் துவம்ஸம் பிரதி

யோகிப்பிரதியோகியிலும், பிரதியோகிப் பிரதியோகியின் துவம்ஸத்திலும் அடங்கும்; அவற்றின் வேறுகாது. எங்ஙனம்: கடத்தின் பிராகபாவத்தினது துவம்ஸ முண்டாகின்றது. அது கடகாலத்திலும் கடத்தின் துவம்ஸ காலத்திலுமுளது. கடகாலத்திலோ கடப் பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் பிரதியோகி சொரூபமா யிருக்கின்றது. ஏனெனின், கடப்பிராக பாவத்தினது துவம்ஸத்தின் பிரதியோகி கடப்பிராகபாவமாம். கடப்பிராகபாவத்தின் பிரதியோகி கடமாம். ஆதலால் கடகாலத்தில் கடப் பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் பிரதியோகியின் பிரதியோகி சொரூபமாம். தண்ட முதலியவற்றான் கடத்திற்கு நாசமுண்டாயின் அக்காலத்தும் கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸமிருக்கின்றது; கடமில்லை. ஆதலால் அக்காலத்தில் கடப் பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் பிரதியோகிப் பிரதியோகியின் துவம்ஸ ரூபமாம். ஏனெனின் கடப்பிராகபாவத்துவம்ஸத்தின் பிரதியோகியாகிய கடப்பிராகபாவ மெதுவோ, அதன் பிரதியோகி கடமாம். அக்கடத்தின் துவம்ஸமே கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸமாம். கடத்துவம்ஸத்துக்கு வேறுகக் கடப்பிராகபாவத்துவம்ஸ மில்லை. இவ்வாற்றான் பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் ஒருகாலத்தில் தனது பிரதியோகியின் பிரதியோகிவடிவமாம். ஒருகாலத்தில் தனது பிரதியோகியினது பிரதியோகியின் துவம்ஸ ரூபமாம். பிராகபாவத்துவம்ஸம் வேறன்று.

இச்சாம்பிரதாயிகக் கிரமமும் யுத்தி விருத்தமாம். ஏனெனின், கடமோ ஸாந்தமும்பாவரூபமுமாம். கடத்துவம்ஸம் அநந்தமும் அபாவ ரூபமுமாம். ஒரு கடப்பிராகபாவத் துவம்ஸத்திற்கே ஸாந்த அநந்தங்களோடு அபேதங் கூறுதலும், அங்ஙனமே பாவாபாவங்களோடு அபேதங் கூறுதலும் விருத்தமாம். கடஉற்பத்தியுண்டாயின் அப்போது 'கடமுண்டாயிற்று' 'கடப்பிராகபாவமழிந்தது' என்றிவ்வாறு இரண்டு விலக்ஷணமான தோற்ற முண்டாகின்றன. அவற்றுள் 'கடமுண்டாயிற்று' என்னும் தோற்றத்திற்கு விஷயம் உற்பத்தியாகிய கடமாம். 'கடப்பிராகபாவம்நஷ்டமாயிற்று' மென்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயம் கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸமாம். அவற்றிற்கு அபேதம் (ஒற்றுமை) கூறுதல் சம்பவியாது. அங்ஙனமே தண்டமுதலியவற்றார் கடத்தின் துவம்ஸ முண்டாகவே, 'இப்பொழுது கடத்துவம்ஸ முண்டாயிற்று' 'கடப்பிராகபாவத்துவம்ஸம் முன்கடோற்பத்தி காலத்தி லுண்டாயிற்று' என்னு

பிரகாசம்.] எள. கடா-அத்-அதிற்-தோஷமும். கஅஎ

முணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஆண்டு வர்த்தமான காலத்தில் கடத் துவம்ஸத்தின் உற்பத்தியும், அதீதகாலத்தில் கடப்பிராகபாவத் துவம்ஸத்தின் உற்பத்தியும் சித்தமாகின்றன, வர்த்தமான காலத் தில் உற்பத்தியுடையதனோடு அதீதகாலத்து உற்பத்திக்கு அபே தம் சம்பவியாது. ஆதலால் கடப் பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் கடத்தினும் கடத் துவம்ஸத்தினும் வேறும். வேதாந்த பரிபாஷை முதலிய அத்தை நூல்களினும் துவம்ஸப் பிராகபாவத்திற் கும் பிராகபாவத்திற்கும் துவம்ஸம் வேறாக எழுதப்படவில்லை. ஆனால் முற்கூறிய நியாய சம்பிரதாயத்தின்படி அந்தர்ப் பாவமே (அடக்கமே) எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. என்றாலும் சுருதி சூத்திர பாஷியங்களோ இதனை நிரூபித்தலில் உதாசீனமா யிருக்கின்றன. ஆதலால் எவ்வகைப்பொருள் யுத்தி அநுபவாநுசாரமாகின்றதோ, அதனை யங்கீகரித்தல் வேண்டும். யுத்தி யநுபவ விருத்தமாக இக் காலத்தைய நூலாசிரியர் எழுதுவன பிரமாணமாகா. ஆகலின் முற்கூறிய பொருள் பிரமாண விருத்த மன்று. மாறாக வேறென் றங்கீகரித்தலே யுத்தியநுபவங்களை யநுசரித்ததாம். இவ்வாற்றான் பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் அபாவப் பிரதீயோகியுடைய பிரத் துவம்ஸபாவமாம்.

எள. கடாந்நியோந்நியாபாவத்தினது
அத்தியந்தாபாவத்தின் கடத்தன்மை வடிவாந்
தன்மையும், அதில் தோஷமும்.

சாமயிகாபாவம் கேவலம் திரவியத்திற்கே யாமென்னும் இது முன் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அபாவப் பிரதியோகி யினையுடைய சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்தமாம். அபாவப்பிரதி யோகியுடைய அத்தியந்தாபாவத்திற்கோ அநேக உதாரணங்கள் உள. கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவமும் பிரத்தொம்சாபாவ முமுன; தந்துவிலில்லை. ஆதலால் தந்துவில் கடப்பிராகபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமும், கடப்பிரத்தொம்சாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமு முன. அங்ஙனமே கபாலத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவமும் கட த்தின் அத்தியந்தாபாவமில்லை. ஆதலால் கபாலத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமும், கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமு முன. அங்ஙனமே கபாலத்தில் கபாலத்தின் அந்நி யோந்நியாபாவமில்லை. ஆண்டுக் கபாலாந்நியோந்நியாபாவத்தின் அத் தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே கடத்தில் கடத்தின் அந்

நியோந்தியாவம் இல்லை. ஆண்டுக் கடாந்தியோந்தியாவத்தின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. ஆனால் அந்நியோந்தியாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் வேறில்லை; அந்நியோந்தியாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மையை யவச்சேதகஞ்செய்யும் தர்மரூபமாம். எங்ஙனம்: கடாந்தியோந்தியாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மையை யவச்சேதகம் செய்யும் தர்மம் கடத்தன்மையாம். அது கேவலம் கடத்தின்கண்ணே யிருக்கும். கடாந்தியோந்தியாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் கடத்தின்கண்ணே யிருக்கும். கடத்திற்கு வேறாய சகல பதார்த்தங்களினும் கடாந்தியோந்தியாவமிருக்கின்றது. ஆதலால் கடாந்தியோந்தியாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் கடத்தின் வேறாய பதார்த்தங்களிலிராது. இவ்வாற்றான் கடத்தன்மையின் சமசியதம் கடாந்தியோந்தியாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமாயிருத்தலின் கடத்தன்மைவடிவமே கடாந்தியோந்தியாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமாம்.

இத்தன்மைய பிராசீனர் எழுத்தும் விசுவசிக்கத் தக்கதன்று. ஏனெனின், கடத்திற் சமவாயமாகக் கடத்துவமிருக்கின்றதென்னு முணர்ச்சிக்கு விஷயம் கடத்தன்மையாம். “கடத்திற் கடாந்தியோந்தியாவமில்லை” என்னு முணர்ச்சிக்கு விடயமான கடாந்தியோந்தியாவத்தின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. ஆதலால் அந்நியோந்தியாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் அந்நியோந்தியாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மையை யவச்சேதகஞ்செய்யும் தர்மரூபமன்று. அதனின் வேறாகிய அபாவரூபமேயாம்.

எஅ. அத்தியந்தாபாவத்தின்
அத்தியந்தாபாவம் முதலத்தியந்தாபாவத்தின்
பிரதியோகி வடிவினதாதலைப் பிரதிபாதித்தலும்,
அதன் கண்டனமும்.

அங்ஙனமே அத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினை யும் முதல் அபாவத்தின் பிரதியோகி வடிவமாகப் பிராசீனர் அங்கீகரிக்கின்றனர். அதன் கண்டனமோ நவீன நியாய நூல்களில் லபக்தமாம். அங்ஙனமன்றோ, யாண்டுக் கடம் என்றும் இருப்பதில்லையோ, ஆண்டுக் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. யாண்டுக் கட முளதாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடத்தியந்தாபாவம் இருப்பதில்லை. ஆதலால் அதன் (கடத்தியந்தாபாவத்தின்) அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் கடத்தியந்தாபாவத்

பிரகாசம்.] எ.அ. அத்-முத-பிர-அத-கண்டனமும்.கஅக

தின் அத்தியந்தாபாவம் முதல்அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய கடமெதுவோ, அதனோடு ஒருங்கு நிற்பதாயிருத்தலின் கடசொரூபமாம். அதனின் வேறன்று. கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்திற்குக் கடரூபம் அங்கீகரியாது, வேறெனக் கொள்ளின் அத்தியந்தாபாவங்களுக்கு அநவஸ்தை யுண்டாகும். எங்ஙனம் கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் வேறோ, அங்ஙனமே இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவத்திற்கு மூன்றாவது அத்தியந்தாபாவமும், மூன்றாவதற்கு நான்காவதும், நான்காவதற்கு ஐந்தாவதும் வேறாம். இவ்வாற்றான் அத்தியந்தாபாவங்களுக்கு ஓரிடத்தும் முடிவுண்டாகாமல்இங்ஙனம்அநந்த தாரையுண்டாகும். இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவத்தினை முதல் அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகி சொரூபமாகக் கொள்ளின், அப்போது அநவஸ்தையாகிய தோஷம் இல்லை. ஏனெனின், கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் கடரூபமெனக் கொள்ளின் இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் கடாத்தியந்தாபாவமேயாம். ஏனெனின், இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவம் கடரூபமாம். ஆதலால் அதன் அத்தியந்தாபாவம் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவமேயாம். அங்ஙனமே மூன்றாவது அத்தியந்தாபாவத்தினது நான்காவது அத்தியந்தாபாவம் மீண்டும் கடரூபமாம். நான்காவது அத்தியந்தாபாவத்தினது ஐந்தாவது அத்தியந்தாபாவம் கடாத்தியந்தாபாவ ரூபமாம். இவ்வாற்றும் பிரதியோகியிலும் ஒரு அத்தியந்தாபாவத்திலும் எல்லாஅத்தியந்தாபாவங்களு மடங்கும். அநவஸ்தையாகிய தோஷமில்லை. ஆதலால் அத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினை முதல் அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகி சொரூபமாகப் பிராசீனர் அங்கீகரிக்கின்றனர்.

ஆண்டு நவீன கிரந்தகாரர் இத்தோஷத்தினை எழுதியிருக்கின்றனர்:—யாண்டுப் பூதலத்திற் கடமுளதாகின்றதோ, ஆண்டுப் 'பூதலத்திற் கடமுளது, பூதலத்திற் கடாத்தியந்தாபாவமில்லை' என் நிவ்வாறு விலகூண வுணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. விதிமுக வுணர்ச்சிக்கும் நிஷேதமுக வுணர்ச்சிக்கும் ஒரே விஷயம் சம்பவியாது. ஆதலால் விதிமுக வுணர்ச்சிக்கு விஷயம் கடமும், நிஷேதமுக வுணர்ச்சிக்கு விடயம் கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமாமாம். அது கடரூப மன்று; அபாவரூபமாம். ஆதலால் கடத்தின் வேறாம்.

இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவத்தினை வேறெனக் கொள்
வின் அநவஸ்தாதோஷம் உண்டாமெனக் கூறியதற்குச் சமாதா
னம் வருமாறு:—இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவம் முதலத்தியந்
தாபாவத்தின் பிரதியோகியோடு ஒருங்கு நிற்பதாம். மூன்றாவது
அபாவம் முதல் அபாவத்தோடு ஒருங்கு நிற்பதாம். பிரதியோகியின்
சமான தேசத்திலுள்ள இரண்டாவது அபாவ மெதுவோ, அத்
தோடு ஒருங்கு நிற்பது நான்காவது அபாவமாம். முதலாவது
மூன்றாவது அபாவங்களுடன் ஒருங்கு நிற்பது ஐந்தாவது அபாவமாம்.
இவ்வாற்றான் இரட்டைச் சங்கையின் அபாவ முழுவதும் இரண்
டாவது அபாவத்தோடு ஒருங்கு நிற்பனவாம். விஷம சங்கையின்
அபாவ முழுவதும் முதல் அபாவத்தோடு ஒருங்கு நிற்பனவாம்.
ஆண்டு இரண்டாவது அபாவம் முதல் அபாவத்தின் பிரதியோகி
யோடு ஒருங்கு நிற்பதாயினும், பாவ அபாவங்களுக்கு ஐக்கியம்
பொருந்தாது. ஆதலால் கடத்தோடு ஒருங்கு நிற்பதாயினும் கடா
த்தியந்தாபாவாபாவம் கடத்தின் வேறாம். முதல் அபாவத்தோடு
ஒருங்கு நிற்கும் மூன்றாவது அபாவமோ, முதல் அபாவ சொருப
மாம்; வேறன்று. ஏனெனின், “கடம் இல்லை” என்னும் நிஷேதமுக
வுணர்ச்சிக்கு விஷயம் முதல் அபாவமாம். “கடாத்தியந்தாபாவா
பாவ மில்லை” என்னும் உணர்ச்சியின் விஷயமே மூன்றாவது அபாவ
மாம். ஆதலால் மூன்றாவது அபாவம் முதல் அபாவ வடிவினதாம்.
அங்ஙனமே கடாத்தியந்தாபாவ மில்லையென்னும் நிஷேதமுகவுணர்
ச்சிக்கு விஷயம் இரண்டாவது அபாவமாம். “மூன்றாவது அபாவ
மில்லை” என்றிவ்வாறு நான்காவது அபாவமும் நிஷேதமுகவுணர்
ச்சிக்கு விஷயமாம். ஆதலால் இரண்டாவது அபாவத்தோடு ஒரு
ங்கு நிற்கும் நான்காவது அபாவம் இரண்டாவது அபாவரூபமாம்;
ஆனால் கடத்தோடு ஒருங்கு நிற்பதாயினும் இரண்டாவது அபாவா
பாவரூபம் கடத்தின் வேறாய அபாவரூபமாம். இவ்வாற்றான் அபாவ
மில்லை முழுவதும் முதல் அபாவ இரண்டாவது அபாவங்களுள் அடங்
குதல், அநவஸ்தைத் தோஷமின்று.

பிராகீனர் கிரமப்படி பிரதியோகியிலும் அபாவத்திலும் எல்
லா அபாவங்களும் அடங்குதலால் ஒரு அபாவமே அங்கீகரிக்க
வேண்டியதாகின்றது. நவீனர் கிரமப்படி இரண்டாவது அங்கீ
கரிக்கவேண்டியன வாகின்றன. அதனால் நவீனமதத்தில் கௌரவ
முள்ளது. என்றாலும் பாஷாபாவங்களுக்கு ஐக்கியம் பொருந்தா

பிரகாசம்.] என, அபா-அந்-உதா-முற்-அர்-அநுவா-ககக

தாகலின் பிராசினமதம் பிரமாண விருத்தமாம். நவீனமதம் அது பவாநுசாரியா யிருக்கின்றது. ஆதலால் பிரமாணத்தாற் பெறப் படுவது கௌரவ தோஷத்தை யுண்டுபண்ணுவதன்று. இவ்வாற் றான் கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் அபாவப்பிரதி யோகியீனையுடைய அபாவமாம். இவ்வாறு அபாவப் பிரதியோகியீனையுடைய சம்சர்க்காபாவத்தின் உதாரணம் சொல்லப்பட்டது.

எக. அபாவப்பிரதியோகியீனையுடைய
அந்நியோந்நியாபாவத்தின் உதாரணமும்,
முற்கூறிய அர்த்தத்தின் அநுவாதமும்.

அபாவப் பிரதியோகியீனையுடைய அந்நியோந்நியா பாவத்தின் உதாரணம் மிக வெளிப்படையாம். எங்ஙனம்: பிராகபாவத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் பிராகபாவத்தி லின்று; சகல பதார்த்தங் களிலுமுண்டு. ஏனெனின், பேதத்தினை அந்நியோந்நியாபாவமென் பர். சொரூபத்திற் பேதமிராது. சொரூபத்தின் வேறாய எல்லா வற்றிலும் எல்லாவற்றின் பேதமு முளது. ஆதலால் பிராகபாவத் திற்கு வேறாய பதார்த்தங்களில் பிராகபாவத்தின் அந்நியோந்நியா பாவமிருக்கின்றது. பிரத்துவம்ஸாபாவத்தின் வேறாயவற்றில் பிர த்துவம்ஸாபாவத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் உளது. அத்தியந்தா பாவத்தின் வேறாயவற்றில் அத்தியந்தாபாவத்தின் அந்நியோந் நியாபாவம் இருக்கின்றது. அந்நியோந்நியாபாவத்தின் வேறாயவற் றில் அந்நியோந்நியாபாவத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் இருக்கின் றது. அந்நியோந்நியாபாவத்தின் வேறாயவை நால்வகைச் சம்ஸர் க்காபாவமும் சகல பாவபதார்த்தங்களுமாம். ஏனெனின், சம்ஸர் க்காபாவமும் பாவ பதார்த்தமும் அந்நியோந்நியாபாவ ரூபமன்று. ஆதலால் அந்நியோந்நியாபாவத்தின் வேறும். எது எதனின் வேறுகின்றதோ, அதன்கண் அதன் அந்நியோந்நியாபாவம் உள தாகின்றது. ஆதலால் சம்சர்க்காபாவத்திலும் சகலபாவபதார்த் தங்களிலும் அந்நியோந்நியாபாவத்தின் அந்நியோந்நியாபாவ மிருக்கின்றது.

இவ்வாற்றான் ஐவகை அபாவங்களுள் சாமயிகாபாவமோகேவ லம் திரவியத்திற்கே யுண்டாம். ஆதலால் அது அபாவப்பிரதியோகி யினை யுடையதன்று. நான்கபாவங்களும் அபாவப்பிரதியோகியை யுடையனவாமென்பதற்கு உதாரணம் சொல்லப்பட்டது. அபாவப்

பிரதியோகியிணையுடைய அபாவத்தினைச் சிலவிடங்களில் பிராசீனர் பாலரூபமெனக்கொண்டிருக்கின்றனர். எங்ஙனம்: கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸத்தினைக் கடரூபமெனக் கொள்ளுகின்றனர். கடத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவத்தினைக் கடமெனக்கொள்ளுகின்றனர். கடாந்ரியோந்ரியாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினைக் கடத்துவமெனக் கொள்ளுகின்றனர். கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினைக் கடமெனக் கொள்ளுகின்றனர். அதன் கண்டனம் செய்யப்பட்டது. ஆகலின் அபாவம் அபாவப்பிரதியோகியிணையுடையதுமாம். பாவப்பிரதி யோகியிணையுடைய அபாவமோ மிகப்பிரசித்தமாம். இவ்வாற்றான் அபாவத்தின் நிருபணம் நியாயசாஸ்திரத்தின்படி செய்யப்பட்டது. சில விடங்களில் பிராசீன மதத்திலாதல் நவீன மதத்திலாதல் தோஷங்கூறிய தெதுவோ, அதுவும் நியாய மரியாதையைக் கொண்டே தோஷங் கூறியதாம்.

அ௦. முற்கூறிய நியாயமதத்தில் வேதாந்தத்திற்கு
விருத்தமான ஆசங்கையைக் காட்டலும்,
அநாதிப்பிராகபாவத்தின் கண்டனமும்.

அன்றியும் முற்கூறிய வண்ணம் அபாவத்தை நிரூபித்தல் வேதாந்த சாஸ்திரத்தினும் விருத்தமன்று. எவ்வளவு அம்சம் வேதாந்த விருத்தமோ, அதனைக் காட்டுவாம். கபாலத்திலுள்ள கடத்தின் பிராகபாவத்தினை அநாதியென்பர். அது பிரமாணவிருத்தமாம். ஆதலால் வேதாந்தாநுசார முடையதன்று; ஏனெனின், கடப்பிராகபாவத்தின் அதிகரணமான கபாலமும்ஸாதி; பிரதியோகியாகிய கடமும் ஸாதி. அங்ஙனமாகவே பிராகபாவத்திற்கு அநாதித்தன்மை எங்ஙனமுண்டாகும்? மாயையில் சகல காரியங்களின் பிராகபாவத்திற்கும் அநாதித் தன்மை கூறிப்பொருந்தும். ஏனெனின் மாயை அநாதியாம்; ஆனால் மாயையில் காரியத்தின் பிராகபாவத்தினை அங்கீகரித்தல் வியர்த்தமாம். சித்தாந்தத்தில் விரும்பப்படுவதுமன்று; ஏனெனின், கடத்திலுற்பத்தி கபாலத்திலுண்டாகின்றது; பிறவற்றிலுண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே படத்தின் உற்பத்தி தந்துவிலுண்டாகிறது; கபாலத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் கடத்தின் பிராகபாவம் கபாலத்திலுளது; தந்துவிலின்று. படத்தின் பிராகபாவம் தந்திலுளது; கபாலத்திலின்று. எதற்கு எதன்கண் பிராகபாவமுளதோ, அதற்கு அதன்கண் உற்பத்தியுள்

தாம்; பிறவற்றிலுளதாத லில்லை. எல்லாவற்றினின்றும் எல்லாக் காரியங்களின் உற்பத்தியுமுண்டாகலாகாதென்பதற்காகவே பிராகாவத்தின் அங்கீகாரமாம்.

அன்றியும் நையாயிகர் பிராகாவத்தின் முக்கியப் பிரயோஜனத்தை இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—கபாலம் தந்து முதலியவற்றிற்குக் கடம்படமுதலிய பரிணாமமோ இல்லை. ஆனால் கபாலத்தில் கடத்தின் ஆரம்பம் உண்டாகின்றது. தந்துவில் படத்தின் ஆரம்பமுண்டாகின்றது. கடம்படமுதலியனவுண்டாயின், அப்போது முன்போலவே கபால தந்துக்களு மிருக்கின்றன. பரிணாமவாதமாயின் கடாகாரத்தை யடைந்தபின் சொரூபமாகக் கபாலமிருப்பதில்லை. அங்ஙனமேபடாகாரத்தையடைந்தபின்னர் தந்துவுமிருப்பதில்லை. அதுபரிணாமவாதமோ வன்று; ஆரம்பவாதமாம். கபாலமிருந்தபடியேயிருந்துகொண்டு, தனதுகடத்தின் உற்பத்தியைச் செய்கின்றது. எப்போது கடம் உற்பத்தியாய் விடுகின்றதோ, அப்போதும் கடத்தின் சாமக்கிரி முன்போலவே பொருந்திநிற்கும். பரிணாமவாதத்திலோ காரியத்தினுற்பத்தி யுண்டாகவே உபாதானகாரணம் இருப்பதில்லை; ஏனெனின், பரிணாமவாதத்தில் உபாதான காரணமே காரியரூபத்தை அடைகின்றது. ஆதலால் கடவடிவத்தையடைந்த கபாலம் கடத்தின் சாமக்கிரியன்று. ஆரம்பவாதத்தில் உபாதான காரணம் தனது சொரூபத்தை விடுவதில்லை. உபாதானத்தின் வேறான காரியத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. தனது சொரூபமாக உபாதான காரணம் பொருந்தி நிற்கும். ஆதலால் கடத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகியும் உள்ளபடியே சாமக்கிரியிருத்தலால் மீண்டும் கடத்தி னுற்பத்தி யுண்டாதல்வேண்டும். ஒரு கடமுண்டாய் வேறு கடமுண்டாதலில் முதற் கடம் பிரதிபந்தகமாம்; கடத்தான் நிரோதிக்கப்பட்ட கபாலத்தில் வேறு கடத்தினுற்பத்தியுண்டாகிவதில்லை. அங்ஙனமாயினும் முதலுண்டாகியகடத்திற்கு மீண்டும் உற்பத்தி யுண்டாதல் வேண்டும். முதலுற்பத்திக்கு மீண்டும் உற்பத்தியங்கேரிக்கின், எங்ஙனம் உற்பத்திகாலத்தில் “கடம் உற்பத்தியாகின்றது” என்னும் வியவகாரமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே உற்பத்திகாலத்திற்குப் பிந்தியகாலத்திலும் “கடம் உற்பத்தியாகின்றது” என்னும் வியவகாரம் உண்டாதல் வேண்டும். சித்தித்த கடத்தின் ஆதாரகாலம் எதுவோ; அது கடத்தின் உற்பத்திகாலத்திற்குப் பிந்தியகாலமாம். சித்தித்த கடத்தின் ஆதாரகாலத்

தில் “உண்டாயிற்று கடம்” என்னும் வியவகார முண்டாகின்றது. ‘உண்டாகின்றது கடம்’ என்னும் வியவகாரம் உற்பத்திகூணாம் ஒன்றில் உண்டாகின்றது. கடத்தின் ஆதாரமாகிய இரண்டாவது முதலிய கூணங்களில் ‘உண்டாகின்றது’ என்னும் வியவகாரமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், வர்த்தமான வற்பத்தியுடைய கடமுன்தென்னும் பொருள் ‘கடம் உற்பத்தியாகின்றது’ என்று கூறுதலால் தோற்றுக்கின்றது. ‘உற்பத்தியாயிற்று கடம்’ என்று கூறுதலால் சென்ற உற்பத்தியினைபுடைய கடமுன்தென்னும் பொருள் தோற்றுக்கின்றது. உற்பத்தியானதற்கு உற்பத்தி யங்கீகரிக்கின்ற கடம் சித்தித்த தசையிலும் யாதேனு மோர் உற்பத்தி நிகழ்வதாயிருக்கும். அதனாலுற்பத்தியான கடத்திலும் ‘உற்பத்தியாகின்றது கடம்’ என்னும் வியவகாரமுண்டாதல்வேண்டும். ஆதலாலுற்பத்தியான கடத்திற்கு மீண்டும் உற்பத்தி காணப்படாமையான் கடத்தின் உற்பத்திசாமக்கிரி இருப்பதில்லையென்று அங்கீகரித்தல்வேண்டும். ஆண்டு மற்றைச் சாமக்கிரிகளாகிய கபாலமுதலியனவோ விருக்கின்றன. அக்கடத்தின்பிராகபாவமிருப்பதில்லை. கடப்பிராகபாவத்தின் னுவம்ஸம் கட உற்பத்தி கூணத்தில் உண்டாகின்றது. அக்கடத்தின் பிராகபாவம் கடத்தின் உற்பத்தியிற் காரணமாம். அதன் அபாவத்தானுண்டாகிய கடத்திற்கு மீண்டும் உற்பத்தியுண்டாகிறதில்லை. இது பிராகபாவத்தின் முக்கியப் பிரயோஜனமாம்.

மாயையில் அந்தக்கடமுதலியவற்றினது பிராகபாவத்தின் முதற் பிரயோஜனமோ சம்பவியாது. ஏனெனின், கட முதலியவற்றின் சாக்ஷாத் உபாதான காரணம் மாயையன்று; கபாலமுதலியனவாம். மாயை சர்வ பதார்த்தங்களுக்கும் சாக்ஷாத் உபாதானமெனல் சித்தாந்த யகூதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுளதாயினும், காரியத்தின் உற்பத்தியில் வேறு காரணத்தின் அபேகையைச் செய்கிறதில்லை. அற்புதசக்தி மாயையில் இருக்கின்றது. ஆதலால் பிராகபாவ முதலிய வடிவினவாகிய அந்ரிய காரணத்தின் அபேகையிலில்லை. ஆதலால் மாயையின்கண் எதன் பிராகபாவமுமில்லை. கபாலத்திற் கடத்தி னுற்பத்தி யுண்டாகின்றது; படத்தினுற்பத்தி யுண்டாகிறதில்லையென்பதற் பிராகபாவம் ஏதுவெனக் கூறப்பட்டது. அதுவும் பொருந்தாது. கபாலத்திற் கடத்தின்காரணத்தன்மையுளது; படத்தின் காரணத்தன்மை யில்லை. ஏனெனின், அந்ருவயவெதிரே கங்களாற் காரணத்தன்மையின் ஞானமுண்டாகின்றது. கபாலத்

பொருள்.] ௮௦. முற்-வேதா-ஆச-அநா-கண்ட. ககரு

தின் அந்நுவயம் அதாவது சத்தை யுளதாயின் கடத்தின் அந்நுவயம் உளதாகின்றது. கபாலத்தின் வெதிரேகத்தால் அதாவது அபாவத்தால் கடத்தின் வெதிரேகம் உளதாகின்றது. இவ்வாற்றும் கபாலத்தின் அந்நுவய வெதிரேகங்களாற் கடத்தின் அந்நுவய வெதிரேகம் காணப்படுகின்றது. படத்தின் அந்நுவய வெதிரேகம் காணப்படுவதில்லை. ஆதலாற் கபாலத்திற் கடத்தின் காரணத்தன்மையுளது; படத்தின் தின்று. இதனானே கபாலத்தினின்றும் கடமே யுண்டாகின்றது; படமுண்டாவதில்லை. படாதிகளைத் தவிர்த்தற் பொருட்டுக் கடத்தின் பிராகபாவம் கபாலத்திற் சம்பவிப்பதில்லை. கபாலத்தில் கடத்தின் உற்பத்திக்குப் பின் உற்பத்தி யுண்டாகவேண்டியதாமென எந்த முக்கியப் பிரயோஜனம் பிராகபாவத்திற்குச் சொல்லப்பட்டதோ, அதுவும் பரிணாமவாதத்தில் தோஷமன்று. ஏனெனின், சொரூபமாக நிலைத்துள்ள கபாலம் கடத்தின் உற்பத்தியைச் செய்கின்றது. காரியவடிவத்தையடைந்த கபாலத்தினின்றும் கடத்தின் உற்பத்தியுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பரிணாமவாதத்திற் பிராகபாவம் நிஷ்பலமாம்.

விசாரிக்குமிடத்து ஆரம்பவாதத்திலும் பிராகபாவம் பயனற்றதாம். ஏனெனின், கடத்தின் உற்பத்தியுண்டாகிய பின்னும் உற்பத்தி யுண்டாதல் வேண்டும் என்று இவ்வாறு கூறின் அவனை இங்ஙனம் கேட்கவேண்டும்:—வேறு கடத்தின் உற்பத்தியுண்டாதல் வேண்டுமா? அல்லது எந்தக் கடம் எக்கபாலத்தில் உண்டாயிருக்கின்றதோ, அதனுற்பத்தியுண்டாதல் வேண்டுமா? வேறுகடத்தின் உற்பத்தியுண்டாகவேண்டுமெனக்கூறின், அதுசம்பவியாது. ஏனெனின் எந்தக்கபாலத்தால் எந்தக்கடமுண்டாகின்றதோ அந்தக்கபாலத்தில் அக் கடத்தின் காரணத்தன்மையே யுளது. மற்றோர் கடத்தின் காரணத்தன்மை மற்றோர் கபாலத்திலுளது. ஆதலால் வேறு கடத்தின் துற்பத்தியினடைவதில்லை, கடம் முன் உண்டாயிருக்கின்றது; அதனுற்பத்தி யுண்டாகுமெனக் கூறின், அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், யாண்டுக் கபாலத்தினின்றும் கடத்தினுற்பத்தி யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு முதல் உற்பத்தி மற்றைய உற்பத்தியின் பிரதிபந்தகமாம். ஆதலால் மீண்டும் உற்பத்தியின் உணர்ச்சியில்லை. பிராகபாவம் பயனற்றதாம்.

உற்பத்தியின் சொரூபத்தைச் சூட்சுமமாக விசாரி
மும் உற்பத்தியுண்டாதல் வேண்டுமென்று கூறுதலே
மாம். ஏனெனின், முதற் கணத்தோடுள்ள சம்பந்தம்
பந்தியென்பார். கடத்தின் முதற்கணத்தோடுள்ள சம்ப
தின் உற்பத்தி யெனப்படுகின்றது. கடத்தின் அதிகர
கணத்தின் துவம்ஸத்திற்கு அதிகரணமாகாத கணம்
அது கடத்தின் முதற்கண மெனப் படுகின்றது. கடத்தி
ணத்துக்கணங்கள் அநந்தமாம். அவற்றுள் கடத்தின் அ
இரண்டாவது முதலிய கணங்களெவையோ, அவற்றி
ணத்து முதற்கணத்தின் துவம்ஸ மிருக்கின்றது. முத
கடாதிசரண கூணத்தின் துவம்ஸமில்லை. ஆதலால்
த்துக்கணத்தின் துவம்ஸத்திற்கு அதிகரணமாகாதது
முதற்கணமாம். ஆக்கணத்தோடுள்ள சம்பந்தமே கடத்
த்தியெனப்படுகின்றது. இரண்டாவது முதலிய கணங்
கணத்தோடு சம்பந்தம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால்
திற்குறே ‘உண்டாகின்றது’ என்னும் வியவகாரமுண்
இரண்டாவது முதலியகணங்களிலுண்டாகிறதில்லை. இ
முதற்கணசம்பந்தமாகிய உற்பந்தி மீண்டும் உண்டாதல்
ன்றுகூறுதல் “என் தாய் மலடி” என்னும் வாக்கியத்தி
ம். ஏனெனின், கடத்தின் உற்பத்திக்குப்பிர்தியகணம் க
த்தினது துவம்ஸத்தின் அதிகரணமேயாகும். ஆதலால்
ண கூணத்தின் துவம்ஸத்திற்கு அதிகரணமாகாத கண
மும் சம்பவியாது. இதனால் உற்பத்தியாகியதற்கு உற்ப
வேண்டுமென்று கூறுதல் விருத்தமாம். இவ்வாற்றாற்
நிஷ்பலமாம். “கபாலத்திற் சமவாயமாகக் கடம்இல்லை”
உணர்ச்சிக்கு விஷயமான சாமயிகாபாவமே சம்பவ
“கபாலத்திற் கடமுண்டாகும்” என்னும் உணர்ச்சிக்கு
கடத்தின் வருங்காலமாம். பிராகபாவம் பெறப்படாது
தமது சாஸ்திரத்தின் சம்ஸ்காரத்தான் ரையாகி
கபாவத்தினை அங்கீகரிக்கினும் ஸாதியாக (உற்பத்தியு
அங்கீகரித்தல் வேண்டும்; அநாதியெனல் பொருந்தா
னின், அந்நியமத்ததிலோ எல்லா அபாவங்களுக்கும்
பேதத்தால் பேதமுண்டாகின்றது. ரையாயிகமதத்தில்
பேதத்தால் அபாவங்களின் பேதமின்று. ஆனால் பிரதி

பிரமாசம்.] அஃ. முந்-வேதா-ஆச-அநா-கண்ட. ககௌ

பேதத்தால் அபாவத்தின் பேதம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் ஒரு பிரதியோகியினை யுடைய அபாவம் நானா அதிகரணங்களில் ஒன் றேயாகின்றது. ஆனால் பிராகபாவமோ ரையாயிக மதத்தினும் அதிகரண பேதத்தால் பின்னமேயாம். ஏனெனின், கடத்தின் பிரா கபாவம் கடத்தின் உபாதான காரணமான கபாலத்தின்கண்ணே யுளது. அவற்றினும் எந்தக்கடம் எக்கபாலத்தின்கண்ணுளதோ, அக்கடத்தின் பிராகபாவம் அக்கபாலத்தின்கண் ணிருக்கின்றது. வேறு கடத்தின் பிராகபாவம் வேறு கபாலத்தின்கணுளது. இவ் வாற்றான் ஒரு பிராகபாவம் ஒரே அதிகரணத்தில் இருக்கின்றது. அக்கபால முதலிய பிராகபாவத்தின் அதிகரணம் ஸாதியாம். அவ ற்றிலிருக்கும் பிராகபாவம் எவ்வாற்றானும் அநாதியாதல் பொருந் தாது. அநாதி அதிகரணத்திலும் ஸாதியிலும் ஒரு பிராகபாவம் இருப்பதாகுமாயின் அநாதியென்றலும்பொருந்தும். ஆனால் அங் டனம் நானா அதிகரணத்திற் பிராகபாவம் சம்பவியாது. ஆதலால் கபாலமாத்திரத் திருக்கும் கடப்பிராகபாவத்திற்கு அநாதித் தன்மை சம்பவியாது.

கபாலத்தின் உற்பத்திக்குமுன் கபாலத்தின் அவயவங்களில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கும். அதற்குமுன் அவயவத்தின் அவ யவங்களிலிருக்கும். இவ்வாற்றால் அநாதி பரமாணுவி லுள்ள கடத் தின் பிராகபாவம் அநாதியாமென் றிவ்வாறு கூ.றின், அது பொருந் தாது. ஏனெனின், தனது பிரதியோகியின் உபாதான காரணத் தில் பிராகபாவமிருக்கும்; பிறவற்றிலிராது. இது நையாயிகர்களது நியமமாம். கபாலத்தின் அவயவம் கபாலத்தின் உபாதான காரண மாம். கடத்தின் உபாதான காரணமன்று. ஆதலாற் கபரலாவயவ த்தில் கபாலத்தின் பிராகபாவமே சம்பவிக்கிறது. கடத்தின் பிரா கபாவம் கபாலத்தின்கண்ணே யுளது. கபாலாவயவத்திற் சம்பவி யாது. இவ்வாற்றாற் பரமாணு கேவலம் துவியணுகத்திற்கு உபா தான காரணமாம். ஆதலால் துவியணுகத்தின் பிராகபாவமே பர மாணுவின்கண் ணுளதாம். துவியணுகத்திற்கு மேல் திரியணுக முதற் கடபரியந்தமான பிராகபாவங்கள் பரமாணுவிற் சம்பவியா. பரமாணுவில் துவியணுகத்தின் வேறாய பதார்த்தங்களின் பிரா கபாவத்தையும் அங்கீகரிக்கின், பரமாணுவி னின்றும் கடத்தின் உற்பத்தி யுண்டாதல் வேண்டும்.

அன்றியும் பரிணாமவாதத்திலோ காரியகாரணத்திற்கு அபேதம் உண்டு. ஆதலால் துவியணுகமுதல் அந்தியாவயவியான கடபரியந்தம் காரணகாரியதாரைக்குப் பேதமில்லை. அம்மதத்திலோ பரமாணுவின் கண் உள்ள துவியணுகத்தின் பிராகபாவமே கடபரியந்தமான காரியதாரையின் பிராகபாவமாம். ஆதலாற் பரமாணுவிற்கு கடமுதலியவற்றின் பிராகபாவத்தினைக் கூறுதல் பொருந்தும். அக்காரிய காரணத்தின் அபேதமோ ஆரம்பவாதத்தி லில்லை. காரிய காரணங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று அத்தியந்தபேத மிருக்கின்றது. ஆதலாற் கபாலாவயவத்திற் கடத்தின் பிராகபாவமில்லை. அங்ஙனமே பரமாணுவில் துவியணுகத்தினது காரியத்தின் பிராகபாவம் சம்பவியாது. இவ்வாற்றால் ஸாதி கபால முதலியவற்றிற் கட முதலியவற்றின் பிராகபாவத்திற்கு அநாதித்தன்மை கூறுதல் அசங்கதமாம்.

அக. அநந்தப் பிரத்துவம்ஸாபாவத்தின் கண்டனம்.

அங்ஙனமே நையாயிக மதத்தில் பிரத்துவம்ஸாபாவமும் தனது பிரதியோகியின் உபாதானத்திற்குநிருக்கும். ஆதலால் கடத்தின் துவம்ஸம் கபால மாத்திரத்திருப்பதாம். அஃது அநந்தமா மென்று கூறுதல் அசங்கதமாம். கடத்துவம்ஸத்தின் அதிகரணமான கபால மெதுவோ, அதன் நாசத்தால் கடத் துவம்ஸத்தின் நாச முண்டாகின்றது.

அன்றியும் கடத்துவம்ஸத்தின் நாசத்தை யங்கீகரித்தலில் நையாயிகர் இத்தோஷத்தைக் கூறுகின்றனர்:-கடத்துவம்ஸத்தின் துவம்ஸம் உளதேல் கடத்தின் மீட்சியுளதாதல் வேண்டும். ஏனெனின், பிராகபாவப் பிரத்தொம்ஸாபாவங்களின் அநாதாரகாலம் பிரதியோகியின் ஆதாரமாகின்ற தென்பது நியமம். எக்காலத்தில் கடத்துவம்ஸத்தின் துவம்ஸ முண்டாகின்றதோ, அக்காலம் கடத் துவம்ஸத்தின் அநாதாரமும், பிராகபாவத்தின் அநாதாரமுமாகும்; ஆதலால் கடத்தின் ஆதாரமாகும். இவ்வாற்றால் துவம்ஸத்தின் துவம்ஸத்தையங்கீகரிக்கின் கடமுதலிய பிரதியோகியின் மீட்சியுண்டாகுமென்னும் தோஷம் இல்லை. ஏனெனின், பிராகபாவத்திற்கு அநாதித்தன்மையும் துவம்ஸத்திற்கு அநந்தத்தன்மையும் அங்கீகரிக்கின், முற்கூறிய நியமத்தின் சித்தி யுண்டாகின்றது. முற்கூறிய

பிரகாசம்.] அஉ. அந்-ஸாதி-ஸாந்த-அநா-அங்கீ- ககக

நியமத்தை யங்கீகரிக்கின் பிராகபாவத்திற்கு அநாதித்தன்மையும் துவம்ஸத்திற்கு அநந்தத்தன்மையும் பெறப்படுவனவாம். சித்தாந்தபகுதியில் பிராகபாவம் ஸாதியாம். ஆதலால் பிராகபாவத்தின் உற்பத்திக்கு முந்தியகாலம் கடப்பிராகபாவ கடத்துவம்ஸங்களின் அநாதாரமாம்; கடத்தின் ஆதாரம் அன்று. அல்லது முக்கிய சித்தாந்தத்தில் முற்றும் பிராகபாவத்தின் அங்கீகாரமில்லை. ஆதலால் கடத்தின் உற்பத்திக்கு முந்தியகாலம் கடப்பிராகபாவத்தின் அநாதாரமாம்; கடத்துவம்ஸத்தின் அநாதாரமுமாம். கடரூபப் பிரதியோகியின் அநாதாரமாம்; கடரூபப் பிரதியோகியின் ஆதார மன்று. இதனால் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸங்களின் அநாதாரகாலம் பிரதியோகியின் ஆதாரமாகின்றதென்னும் நியமம் சம்பவிப்பதில்லை. ஆதலால் கடத்துவம்ஸத்திற்கும் துவம்ஸம் உண்டாகின்றது. முற்கூறிய நியமம் சித்தியாமையான் கடத்தின் மீட்சியும் உண்டாகிறதில்லை.

அஉ. அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு ஸாதி ஸாந்தத் தன்மையையும், அநாதித்தன்மையையும் அங்கீகரித்தல்.

அங்ஙனமே அந்நியோந்நியாபாவமும் ஸாதி ஸாந்த அதிகரணத்தில் ஸாதி ஸாந்தமாம். எங்ஙனம்: கடத்தில் படத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் இருக்கின்றது. அதன் அதிகரணம் கடமாம். அது ஸாதியும் ஸாந்தமுமாம். ஆதலால் கடத்திலுள்ளபடாந்நியோந்நியாபாவமும் ஸாதியும் ஸாந்தமு மாம். அநாதி அதிகரணத்தில் அந்நியோந்நியாபாவம் அநாதியாம்; ஆனால் அநாதியும் ஸாந்தமாம்; அநந்த மன்று. எங்ஙனம்: பிரஹ்மத்தில் ஜீவனது பேத மிருக்கின்றது. அது ஜீவனது அந்நியோந்நியாபாவமாம். அதன் அதிகரணம் பிரஹ்மமாம்; அது அநாதியாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்திலுள்ள ஜீவனது பேதமாகிய அந்நியோந்நியாபாவம் அநாதியாம். பிரஹ்மஞானத்தால் அஞ்ஞான நிவிருத்திவாயிலாகப் பேதத்தின் அந்தமுண்டாகின்றது; ஆதலால் ஸாந்தமாம்.

அநாதி பதார்த்தத்திற்கும் ஞானத்தால் நிவிருத்தி அத்வைதவாதத்தில் இஷ்டமாம். இதனானே சுத்த சேதனம், ஜீவன், ஈசவரன், அவித்தை, அவித்தை சேதனங்களின் சம்பந்தம், அநாதிகளுக்குக் கொன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் என்னும் ஆறுபதார்த்தங்களும் அந்

வைதமத்தில் சொடுபமாக அநாதி யெனப்படுகின்றன. சுத்தசேதன மொழிந்த ஐந்திற்கும் ஞானத்தால் நிவிருத்தி அங்குகரித் திருக்கின்றனர்.

இதில், ஜீவேசுரர்களை அத்வைத வாதத்தில் மாயிகமென்று கூறுகின்றனர்; மாயையின் காரியம் மாயிகமெனப் படுகின்றது. ஜீவேசுவரர்களை மாயையின் காரியமாகவும் அநாதியாகவும் கூறுதல் விருத்தமாம் என்னும் சங்கை யுண்டாகின்றது. அச்சங்கைக்குச் சமாதானம் வருமாறு:—ஜீவேசுவரர் மாயையின் காரியமென்பது மாயிக பதத்தின் பொருள் அன்று. ஆனால் மாயையினது நிலையின் வசத்ததாய் ஜீவேசுவரர்களது நிலையிருக்கின்றது; மாயையின் நிலப்பின்றி ஜீவேசுவரர்களது நிலைப்பு நிகழாது; ஆகலின் மாயிகமாம்; மாயையினைப்போல அநாதியுமாம். இவ்வாற்றான் அநாதி அந்நியோந்நியாபாவமும் ஸாந்தமாம், அநந்தமன்று; அங்ஙனமே அத்தியந்தாபாவமும் ஆகாய முதலியவற்றைப்போல அவித்தையின் காரியமாம்; நாசமுடையதுமாம். இவ்வாற்றான் அத்வைத வாதத்தில் சகல அபாவங்களும் நாசமுடையனவாம். ஒரு அபாவமும் நித்தியமன்று. அத்வைத வாதத்தில் அநாதம் பதார்த்தங்கள் யாவும் மாயையின் காரியமாம். ஆதலால் ஆத்மாவின் வேரூயவற்றிற்கு நித்தியத்தன்மை சம்பவியாது. கட முதலிய பாவ பதார்த்தங்கள் மாயையின் காரியமாதல்போல அபாவமும் மாயையின் காரியமாம்.

அத்வைதவாதத்தில் மாயைக்குப் பாவரூபம் கூறுகின்றனர். ஆதலால் அபாவ பதார்த்தத்திற்கு உபாதானமாதல் மாயைக்குச் சம்பவியாது. காரியத்திற்கு ஸஜாதீயமாய் உபாதானம் இருக்கும். அபாவத்திற்கு ஸஜாதீயமாய் மாயையிலலை. ஆனால் மாயையும் அபாவமும் பாவத்துவ அபாவத்துவங்களின் விஜாதீயமாம். மாயையில் பாவத்துவமும் அபாவத்தில் அபாவத்துவமும் இருக்கின்றன. அங்ஙனமாயினும் சகல அபாவங்களுக்கும் மாயையே உபாதானகாரணம். ஏனெனின், அநிர்வசநீயத்தன்மை மித்தியாத் தன்மை ஞானத்தால் நிவர்த்திக்கப்படுந்தன்மை அநாத்துமத் தன்மை முதலிய தர்மங்களால் மாயையும் அபாவமும் ஸஜாதீயமாம். சகல தர்மங்களானும் உபாதானத்திற்கும் காரியத்திற்கும் ஸஜாதீயத்தன்மை கூறின், கடகபாலங்களிலும் கடத்துவ

கா.சம்.] அந். அபாவ-விஷயா-இன்மையும். ௨௦௧

ரலத்துவ விஜாதீய தர்மங்களிருத்தலான் கடத்திற்குபாதானம்
ரலமாகாது. மண்மயத்தன்மை முதலிய தர்மங்களான் கடமும்
ரலமும் ஸஜாதீயமாதல்போல அநிர்வசனீயத்துவ முதலிய தர்ம
ளான் அபாவமும் மாயையும் ஸஜாதீயமாம். ஆதலால் சகல
பாவங்களும் மாயையின் காரியமா மாகலின் மித்தையாம்.

ஐர் நூலாசிரியராகிய அத்வைதவாதி யொருவர் அத்திபந்தா
வ மொன்றையே அங்கீகரிக்கின்றனர். மற்ற அபாவங்களை
ராய்யென்பர்:—எங்ஙனம் : கடத்தின் பிராகபாலத்தைக் கபால
ரீற் கூறுவர். அது பொய்யாம். ஏனெனின், கடத்தின் உற்பத்தி
ரீமுந்தியகால சம்பந்தியாகிய கபாலமே 'கட முண்டாகும்' என்
ம் உணர்விற்கு விடயமாம். கடத்தின் பிராகபாவம் அப்பிரசித்த
ம். அங்ஙனமே தண்ட முதலியவற்றைப் பொடிக்கப்பட்ட கபால
ரீண் அல்லது பிரிக்கப்பட்ட கபாலத்தின் வேறாய் கடத்துவம்
ம் அப்பிரசித்தமாம். அங்ஙனமே கட சம்பந்த மின்றிய பூதல
கடத்தின் சாமயிகாபாவமாம். கடமிருக்குங்காலத்துக் கடத்
ன் சம்பந்தியாகிய பூதலம் இருக்கின்றதாகலின் கட சம்பந்த
ன்றிய பூதலம் இன்று. இவ்வாற்றைச் சாமயிகாபாவம் அதிகரண
ரீண் வேறன்று. அங்ஙனமே கடத்தின்கணுள்ள படத்தின் பேத
ரீணைக் கடத்தில் இருப்பதாய் படாந்தியோந்தியாவ மென்பர்.
தேது இரண்டனது அபேதத்தின் அத்தியந்தாபாவ ரூபமாம்.
ரண்டு பதார்த்தங்களினது அபேதாந்தியந்தாபாவத்தின் வேறாய்
ந்தியோந்தியாபாவம் அப்பிரசித்தமாம். இவ்வாற்றான் அத்தியந்
பாவ மொன்றேயுளது. பிறிதோர் அபாவமுமின்று. இவ்வாறு
பாவ நிரூபணத்தில் வெகு விசாரமுளது. நூல் விரியுமென்னும்
சூத்தால் அதன் தன்மைமாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

௩. அபாவப்பிரமைக்கு ஏதுவாகிய பிரமாணத்தின்
நிரூபணமும், அபாவ ஞானத்தின்
பேதபூர்வகமாக நியாயமதத்தில் பிரமப் பிரத்தி
யக்ஷத்தில் விஷயாபேக்ஷயின்மையும்.

அபாவத்தின் சொரூபம் நிரூபிக்கப்பட்டது. அதிப்பிரமாணம்
நிமிக்கப்படுகின்றது:—அபாவத்தின் ஞானம் இருவகையாம். ஒன்று
ம வடிவினது. மற்றையது பிரமை வடிவினது. பிரம ஞானம்
மையைப்போல் பிரத்தியக்ஷபரோக்ஷபேதத்தால் இருவகையாம்.

கடமுடைய பூதலத்தில் இந்திரிய சையோகமிருந்தும், ஒருவாற்றும் கடத்தின் உணர்ச்சியுண்டாகவில்லையாயின் ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமம் உண்டாகின்றது. ஆனால் விஷயமின்றிப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகாது. அந்நியநாக்கியாதி வாதியின் மந்தத்திலோ பிரஹ்மப்பிரத்தியக்ஷத்தில் விஷயத்தினபேகையிலில்லை. ஆனால் அந்நிய பதார்த்தத்தின் அந்நிய வடிவமாகிய ஞானத்தை அந்நியநாக்கியாதி யென்பர். ஆதலால் எந்தப் பதார்த்தத்தின் அந்நிய வடிவமான ஞானமுண்டாகிறதோ, அதன் அபேகையுண்டு. எங்ஙனம்: பழுதையின் பாம்புத் தன்மை வடிவமான ஞானமுண்டாகிறது; அதன்கண் பழுதையின் அபேகையுள்ளது. அங்ஙனமாயினும், எவ்விஷயத்தின் ஆகாரம் (வடிவம்) ஞானத்தில் தோற்று கின்றதோ, அதன் அபேகையு அந்நியநாக்கியாதி வாதி மதத்தில் இல்லை. அது சர்ப்பத்தின் ஆகாரம் பிரமத்தில் தோற்றியும் அதன் அபேகையிலில்லாததுபோலவாம்.

அச. சித்தாந்தத்தில் பரோக்ஷப்பிரமத்தில் விஷயத்தின் அபேகையின்மையும், அபரோக்ஷப் பிரமத்தில் அதன் அபேகையுண்மையும்.

அங்ஙனமாயினும் சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனீயக்கியாதிபுளது. யாண்டுப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பிரம ஞானத்தைப்போல அநிர்வசனீய விஷயத்தின் உற்பத்தியுமுண்டாகின்றது. ஆதலால் வியாவகாரிக கடமுடைய பூதலத்தில் பிராதிபாவிக கடாபாவம் அநிர்வசனீயமாயுண்டாகின்றது. வியாவகாரிக கடத்திற்கு வியாவகாரிக கடாபாவத்தோடுவிரோதமுண்டு. பிராதிபாவிக கடாபாவத்தோடு வியாவகாரிக கடத்திற்கு விரோதம் இன்று. ஆதலால் வியாவகாரிக கடமுடைய பூதலத்தில் அநிர்வசனீய கடாபாவமும் அதன் அநிர்வசனீய ஞானமுமாகிய இரண்டு முண்டாகின்றன. ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமம் சொல்லப்படுகின்றது. யாண்டு அந்தகனுக்குப் பொய்ய (வஞ்சக) னது வாக்கியத்தால் கடமுடைய பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, அது அபாவத்தின் பரோக்ஷப்பிரமமாம். பரோக்ஷ ஞானத்தில் விஷயத்தின் அபேகையிலில்லை. ஏனெனின் கழிந்தனவும் வருவனவுமாயவற்றின் பரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் அபாவத்தின் பரோக்ஷப்பிரமம் யாண்டு உண்டா

கின்றதோ, ஆண்டுப் பிராதிபாலிக அபாவத்தின் உற்பத்தியுண்டா கிறதில்லை. கேவலம் அபாவாகார விருத்திவடிவினதாகிய ஞானத் தின் உற்பத்தியே யுண்டாகின்றது.

**அரு. சித்தாந்தத்தில் அபாவப்பிரம
முதலிய விடங்களில் அந்நியதாக்கியாதியின்
அங்கீகாரம்.**

அல்லது பரோக்ஷப்பிரமத்தினைப்போல யாண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பிராதிபாலிக அபாவத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகிற தில்லை. ஆனால் அபாவத்தின் பிரமம் அந்நியதாக்கியாதி வடிவினதாம். ஏனெனின், இரஜ்ஜுமுத லியவற்றில் சர்ப்பமுதலிய பிரமத்தினை அந்நியதாக்கியாதி வடிவ மாகக் கொள்ளின் இத்தோஷம் உளதாகின்றது:—இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தன்மைத் தர்மத்தின் தோற்றத்தினை அந்நியதாக்கியாதி யென்பர்; அது சம்பவியாது. ஏனெனின், இந்திரியத்தின் சம்பந் தம் இரஜ்ஜுவோடும் இரஜ்ஜுத்தன்மையோடும் உளது. சர்ப்பத் தன்மையோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்தமின்று. விஷயசம்பந்தமின்றி இந்திரிய ஜந்நிய ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் இரஜ்ஜுவின் சர்ப்பத்தன்மைத் தர்மமாகத் தோற்றுதல் வடிவினதாகிய அந்நிய தாக்கியாதி சம்பவியாது. இவ்வாறு பிரத்தியக்ஷப் பிரம ஸ்தலத் தில் அந்நியதாக்கியாதியை நிஷேதித்து அநிர்வசனீயக் கியாதியை அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அதன்மன்மை முன் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் யாண்டு அதிஷ்டானமும் ஆரோப்பியமுமாகிய இரண் டும் இந்திரிய சம்பந்தியாகின்றனவோ, ஆண்டு முற்கூறிய தோஷம் சம்பவியாது. ஆதலால் சிந்தாந்தநூல்களிலும் ஆண்டு அந்நியதாக்கியாதி யே எழுதப்பட்டுள்ளது. எங்ஙனம் : புஷ்பத்தின்மேல் வைக்கப்பட்ட ஸ்படிகத்தில் செம்மையின் பிரத்தியக்ஷப் பிரம முண்டாகின்றது. ஆண்டுப் புஷ்பத்தின் செம்மையோடும் நேத்திரத்திற்குச் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் அல்லது சையுத்த தாதான்மியசம்பந்த முளது. ஸ்படிகத்தோடு நேத்திரத்திற்குச் சையோகசம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆண்டுச் செம்மை ஆரோப்பியமும் ஸ்படிகம் அதிஷ்டானமுமாம். ஆண்டுப் புஷ்பத்தின் வியாவகாரிக செம்மை ஸ்படிகத்தில்தோற்று கின்றது; ஸ்படிகத்தில் அநிர்வசனீய செம்மையின் உற்பத்தியுண் டாகிறதில்லை. ஏனெனின், செம்மையோடு சர்ப்பத்தன்மையோடு

போலச் செம்மையோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தமுண்டாகாதிருக்குமாயின், விஷயத்தோடு சம்பந்தமின்றி இந்திரிய ஜக்தியொரு முண்டாகா தென்னும் தோஷம் உண்டாம். நேத்திரத்தோடு செம்மைக்குச் சம்பந்தமிருத்தலின் முற்கூறிய தோஷம் சம்பவிப்பதில்லை. ஆதலால் ஆரோப்பியத்தின் சந்திரான ஸ்தலத்தில் அந்நியதாக்கியாதியே சம்பவிக்கின்றது.

அங்ஙனமே கடமுடைய பூதலத்தில் கடாபாவப் பிரமமுண்டாயின், ஆண்டு ஆரோப்பிய அதிஷ்டானங்களின் சந்திரான மிருத்தலான் ஆரோப்பியத்தோடும் இந்திரியத்திற்கு அதிஷ்டானத்தோடுபோல சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஏனெனின் அதிஷ்டானம் பூதலமாம்; ஆரோப்பியமாகிய கடாபாவம் பூதலத்திலோ இல்லை; ஆனால் பூதலத்திலிருக்கும் பூதலத்தன்மையில் கடாபாவம் இருக்கின்றது. அன்றியும் பூதலத்திலிருக்கும் உருவம் பரிசம் முதலிய குணங்க ளெவையோ அவற்றின்கண் கடாபாவம் இருக்கின்றது. பூதலத்தன்மையின்கண்ணும் பூதலத்தின் உருவமுதலிய குணங்களோடும் கடத்தின்சையோகம் என்றும் உண்டாகாது. ஏனெனின் இரண்டு திரவியங்களுக்கீதச் சையோகமுண்டாகும். கடமோ திரவியமாம்; பூதலத்தன்மை திரவியமன்று; ஜாதியாம். அதனோடு கடத்திற்குச் சையோக முண்டாகாது. பூதலத்தின் பரிச முதலியனவும் திரவியமன்று; குணமாம். அவற்றின்கண்ணும் கடத்தின் சையோகம் சம்பவியாது. எதன்கண் எதன் சையோக சம்பந்தமுண்டாகவில்லையோ, அதன்கண் அப்பதார்த்தத்தின் சையோக சம்பந்தாவதில்லை. சின்ன அத்தியந்தாபாவ முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றாற் பூதலத்தின் சையோக சம்பந்தத்தாற் கடமிருக்கினும் பூதலத்தன்மையிலும் பூதலத்தின் குணங்களிலும் சையோக சம்பந்தத்தாற் கடமின்மையாற் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. ஆண்டு அதிஷ்டானம் பூதலமும், ஆரோப்பியம் கடாத்தியந்தாபாவமுமாம். அதற்குப் பூதலத்தோடு சுவாதிகரண சமவாய சம்பந்தமிருக்கின்றது. சுவ என்பது கடாத்தியந்தாபாவம்; அதன் அதிகரணம் பூதலத்தன்மையும் பூதலத்தின் உருவமுதலிய குணங்களும்; அவற்றின் சமவாயம் பூதலத்தின்கண்ணுள்ளது. பூதலத்தின் கடாத்தியந்தாபாவத்தோடு சுவசமவேத விருத்தித்தன்மைச் சம்பந்தம் உளது. சுவ என்பது பூதலம்; அதன்கண் சமவேதமென்பது சமவாய சம்பந்தத்தானிருக்கும் பூதலத்தன்மையும்

பாகாசம்.] அக. பிரத்-அபா-சாமக்கிரி-கூறுதல். ௨௦௫

குணமுமாம்; அவற்றில் விருத்தித்தன்மை யென்பது ஆதேயத்தன்மையாம். அஃது அத்தியந்தா பாவத்திற் குளது. இவ்வாறு ஆரோப்பிய அதிஷ்டானங்களுக் கொன்றற்கொன்று சம்பந்தம் இருத்தலின் சநீந்நாம் இருக்கின்றது. ஆதலால் பூதலத்தன்மையினிருப்பதும் உருவம் பரிசமுதலியவற்றி னிருப்பதுமாகிய வியாவகாரிக கடாத்தியந்தாபாவ மெதுவோ, அது பூதலத்திற் றேற்றுவதலால் அபாவத்தின் பிரமம் அந்நியதாக்கியாதி வடிவினதாம். பிராதிபாலிக அபாவத்தின் உற்பத்தி நிஷ்பிரயோஜனமாம். இவ்வாற்றாற் பிரத்தியக்ஷ பரோக்ஷ வேறுபாட்டால் அபாவப்பிரமம் இருவகைந்தாம்.

அக. பிரத்தியக்ஷபரோக்ஷ யதார்த்தப்பிரமரூப
அபாவப்பிரமைக்கு இந்திரியமும்

அநுபலம்ப முதலியனவும் சாமக்கிரியாதலைக்கூறுதல்.

அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரமையும் பிரத்தியக்ஷ பரோக்ஷ பேதத்தால் இருவகைத்தாம் :— நையாயிகர் மதத்திலோ இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானத்தை அபரோக்ஷமென்பர்; அதனின் வேறாய ஞானத்தைப் பரோக்ஷமென்பர். அபாவத்தினோடும் இந்திரியத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமாதல், சுவசம்பந்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமாதல் யாண்டு உளதாகின்றதோ, ஆண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையும் பரோக்ஷப்பிரமையும் சொல்லப்படுகின்றன. எங்ஙனம்சரோத்திரத்தோடுசப்தாபாவத்தின்விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்த முள்ளவிடத்துச் சப்தாபாவத்தின் சரோத்திர ஜந்ரியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை யுளதாகின்றதோ, அங்ஙனமே பூதலத்தில் கடாபாவம் உளதாகியவிடத்து நேத்திர சம்பந்தப்பட்ட பூதலத்தில் அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் இருத்தலாற் கடாபாவத்தின் நேத்திர ஜந்ரியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையுண்டாகின்றது. ஆனால் புருஷனின்றிய பூதலத்தில் யாண்டுக் கட்டையிற் புருஷப்பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் புருஷாபாவம் இருக்கின்றது. புருஷாபாவத்தோடு நேத்திரத்தின் சுவசம்பந்த முடைய விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமு மிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் புருஷாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகிற தில்லை. ஆதலால் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் இந்திரியம் கரணம், பிரதியோகியின் அநுபலம்பம்(உணர்ச்சியின்மை)சககாரி, யாண்டு

த்தாணுவில் புருஷப்பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பிரதி யோகியின் அநுபலம்பம் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் புருஷப்பிரதி யோகியின் உபலம்பம் அதாவது ஞானமிருக்கின்றது. எங்ஙனம் : கடமுதலிய திரவியங்களின் சாக்ஷூஷப் பிரத்தியக்ஷத்தில் நேத் திரம் கரணமாம். அந்தகாரத்தில் கடத்தின் சாக்ஷூஷப் பிரத்தி யக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் நேத்திரஜந்ரிய சாக்ஷூஷப் பிர த்தியக்ஷத்தில் ஆலோக (பிரகாச) சையோகம் சககாரியாம். ஆத லால் அந்தகாரத்துள்ள கடமாகுமாயின் ஆண்டு நேத்திரேந்திரிய மிருக்கின்றது; நேத்திரேந்திரியத்திற்குக் கடத்தோடு சையோகமு மிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் கடத்திற்கு ஆலோகத்தோடு சையோகவடிவ சககாரியில்லை. ஆதலால் அந்தகாரத்துள்ள கடத் தின் சாக்ஷூஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. சாக்ஷூஷப் பிர த்தியக்ஷத்தில் ஆலோகசையோகம் சககாரியாம். ஆண்டு இந்திரிய த்தோடுள்ள ஆலோகத்தின் சையோகம் ஏதுவன்று; ஆனால் விஷயத் தோடுள்ள ஆலோக சையோகம் ஏதுவாம். ஆதலால் பிரகாசத்தி லுள்ள புருஷனுக் கந்தகாரத்திலுள்ள கடத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண் டாகிறதில்லை. ஆண்டிந்திரியத்துடனே ஆலோகத்தின் சையோக மிருக்கின்றது; விஷயமாகிய கடத்தோடு ஆலோகத்தின் சையோக மில்லை. அந்தகாரத்திலுள்ள புருடனுக்குப் பிரகாசத்திலுள்ள கட த்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. ஆண்டு இந்திரியத்துடனே ஆலோகத்தின் சையோகம் இல்லை; விஷயத்தோடு ஆலோகத்தின் சையோகம் இருக்கின்றது. ஆதலால் விஷய ஆலோகங்களின் சையோகம் நேத்திரஜந்ரிய ஞானத்தில் சககாரியாம். அங்ஙனமா யினும், கடத்தின் பூர்வதேச (முன்னிட) த்தில் ஆலோகத்தின் சையோகமுண்டாய்ப் பச்சிமதேச(பின்னிட)த்தில் நேத்திரத்தின் சையோக முண்டாகுமிடத்துக் கடத்தின் சாக்ஷூஷப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற தில்லை; உண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், விஷயத் தோடு ஆலோகத்தின் சையோக வடிவ சககாரி யிருக்கின்றது. சையோகவடிவ வியாபாரமுடைய நேத்திரேந்திரிய கரணமும் உளது. ஆதலால் எந்தக் கடத்தின் தேசத்தில் நேத்திரத்தின் சையோக முண்டாகின்றதோ, அதே தேசத்தில் ஆலோகத்தின் சையோகம் சககாரியாகின்றதென்று கொள்ளல்வேண்டும். தீபம் சூரியன்முதலியவற்றின் பிரபையை ஆலோகமென்பர். எங்ஙனம் திர வியத்தின் சாக்ஷூஷப் பிரத்தியக்ஷத்தில் ஆலோகத்தின் சையோ

பிரகாசம்.] அகா. பிரத-அபா-சாமக்கிரி-கூறுதல். ௨௦௭

கம் சககாரியாகின்றதோ, அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் இந்திரியம் கரணமும், பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் சககாரியுமாம். ஆதலால் தாணுவில் புருஷப்பிரம முண்டாகுமிடத்து, புருஷாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே யாண்டுப் பூதலத்தில் கடமில்லாமல், கடத்திற்குச் சமானமான வேறு பதார்த்தம் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, ஆண்டுக் கடப் பிரம முண்டாய்விடுகின்றது. அப்பூதலத்தில் கடாபாவமிருக்கின்றது. கடாபாவத்தோடு இந்திரியத்தின் சுவசம்பந்தமுடைய விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுமிருக்கின்றது. ஏனெனின் கடத்தின் பிரமமோ உண்டாயிருக்கின்றது; கடமில்லை. ஆனால் கடாபாவம் இருக்கின்றது. அதற்குப் பூதலத்தில் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அப்பூதலத்தோ இந்திரியத்திற்குச் சையோகம் இருத்தலின் இந்திரிய சம்பந்தமுடையதெனப்படுகின்றது. இந்திரியத்தோடு சம்பந்தமுடையதாகிய பூதலத்தில் அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஆதலால் சம்பந்த வடிவ வியாபாரமுடைய இந்திரியம் கரணமாம். பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் சககாரியன்று. ஏனெனின் ஞானத்தை உபலம்பமென்பர். அந்தஞானம் பிரமமாகுக, அல்லது பிரமையாகுக. இதில் விசேஷமின்று. யாண்டுக் கடத்தின் பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய கடமெதுவோ அதன் அநுபலம்பம் இன்று. ஆனால் பிரமரூப உபலம்ப (ஞான) மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் இந்திரியம் கரணமும், பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் சககாரியுமாம். பிரதியோகியின் அநுபலம்பத்தை மாத்திரம் சககாரியெனினும் நிர்வாகமுண்டாவதில்லை. ஏனெனின், ஸ்தம்பத்தில் பிசாசின் பேதமோ பிரத்தியக்ஷமாம். ஸ்தம்பத்தில் பிசாசின் அத்தியந்தாபாவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. இத்தம்பம் பிசாசன்மென்னும் அநுபவம் எல்லாஜனங்களுக்குமுண்டு. ஆனால் ஸ்தம்பத்தில் பிசாசில்லையென்னும் நிச்சயமுண்டாகிறதில்லை. ஆண்டு முதல் அநுபவத்திற்கு விஷயம் ஸ்தம்பபதத்திலுள்ள பிசாசின் அந்நியோந்நியாபாவமும்; இரண்டாவது அநுபவத்திற்கு விஷயம் பிசாசின் அத்தியந்தாபாவமுமாம். இரண்டாவதுங்களுக்கும் பிரதியோகி பிசாசாம். அதன் அநுபலம்ப மிருக்கின்றது. இந்திரிய சம்பந்தமுடையது ஸ்தம்பமாம். அதிற் பிசாசின் அந்நியோந்நியாபாவமும் பிசாசின் அத்தியந்தாபாவமுகிய

இரண்டும் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தத்தாலிருக்கின்றன. ஆதலால் பிசாசின் அந்நியோந்நியாபாவத்தினைப்போலப் பிசாசின் அத்தியந்தாபாவத்தினது பிரத்தியக்ஷ முண்டாதல்வேண்டும். அங்ஙனமே ஆத்மாவின்னிடத்துச் சுகாபாவ துக்காபாவங்களினது பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது; தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. இவ்வார்த்தை எல்லோருடைய அநுபவத்தானும் பெறப்பட்டதாம். 'இப்போது என்னிடத்துச் சுகமில்லை, இப்போது என்னிடத்துத் துக்கமில்லை' என்னு மிவ்வித அநுபவம் எல்லோருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வநுபவம் நியாயமதத்தில் மானஸப் பிரத்தியக்ஷ வடிவினதாம். மனதின் சுகாபாவத்தானும் துக்காபாவத்தானும் சுவசையுத்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஏனெனின், சுவ என்பது மனம்; அதனோடு சையுத்தமென்பது சையோகமுடைய ஆத்மா; அதனிடத்து விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் சுகாபாவமும் துக்காபாவமும் இருக்கின்றன. அங்ஙனமே தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்களோடு மனத்திற்குச் சுவசையுத்த விசேஷணத்தன்மைச்சம்பந்தமிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை. 'என்னிடத்துத் தர்மமில்லை, என்னிடத்து அதர்மமில்லை' என்னும் பிரத்தியக்ஷ அநுபவமொருவருக்கு முண்டாகிறதில்லை. சுகாபாவ துக்காபாவங்களின் பிரதியோகிகளாகிய சுக துக்கங்களின் அநுபலம்பம் எங்ஙனம் அபாவகாலத்தி லுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்களின் பிரதியோகிகளாகிய தர்மாதர்மங்களின் அநுபலம்பமும் உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரதியோகியின் அநுபலம்பவடிவமான சுககாரியோடுகூடிய மனதினால் சுகாபாவ துக்காபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே தர்மாதர்மரூப பிரதியோகியின் அநுபலம்பவடிவ சுககாரியோடுகூடிய மனதினால் தர்மாதர்மங்களினது அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாதல்வேண்டும். அங்ஙனமே வாயுவில் உருவத்தின் அபாவப் பிரத்தியக்ஷமிருக்கின்றது; குருத்துவாபாவப் பிரத்தியக்ஷமில்லை. உருவாபாவத்தின் பிரதியோகி உருவமும், குருத்துவாபாவத்தின் பிரதியோகி குருத்துவமுமாம். அவ்விரண்டின் அநுபலம்பமும் வாயுவிலிருக்கின்றது. நேத்திரத்திற்கு வாயுவோடு சையோக சம்பந்தம் உண்டாகின்றது. நேத்திரசையுத்தவாயுவில் உருவாபாவமும் குருத்துவாபாவமும் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் இருக்கின்

[பிரகாசம்.] அள. ஸ்தம்-பிசா-அநுபல-நிர்ணயம். ௨௦௯

றன. ஆதலால் சுவசம்பந்தமுடைய விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் எங்ஙனம் வாயுவில் உருவாவதின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே சுவசம்பந்தமுடைய விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் குருத்துவாவத்தோடும் நேத்திரத்திற்கிருக்கின்றது. அதனால் “வாயுவில் உருவம் இல்லை” என்னும் சாக்ஷுஷ ஞானத்தைப்போல “வாயுவில் குருத்துவம் இல்லை” என்னும் சாக்ஷுஷ ஞானமு முண்டாதல்வேண்டும். ஆதலால் இந்திரிய ஐந்திரிய அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் கேவல அநுபலம்பம் சககாரியன்று; ஆனால் யோக்கியாநுபலம்பம் சககாரியாம். வாயுவில் எங்ஙனம் உருவத்தின் அநுபலம்பம் இருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே குருத்துவத்தின் அநுபலம்பமும் இருக்கின்றது. ஆனால் யோக்கியாநுபலம்பம் உருவத்திற்குளது; குருத்துவத்திற்கு யோக்கியாநுபலம்பமின்று. ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷமாகத்தக்கதின் அப்பிரதிதியை யோக்கியாநுபலம்பமென்பர். உருவமோ பிரத்தியக்ஷயோக்கியமாம்; குருத்துவம் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமன்று. ஏனெனின் தராகின் ஊர்த்துவமுதலிய தன்மையால் குருத்துவத்தின் அநுபலம்பம் இருக்கின்றது. எவ்விந்திரியத்தானும் குருத்துவத்தின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரத்தியக்ஷயோக்கிய குருத்துவமில்லாதிருத்தலின் அதன் அநுபலம்பம் யோக்கியாநுபலம்பம் அன்று. அங்ஙனமே ஆத்மாவினிடத்துச் சகாபாவ துக்காபாவங்களின் மானஸப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறது. ஆண்டும் பிரத்தியக்ஷயோக்கிய சகத்தின் அநுபலம்பமும், பிரத்தியக்ஷயோக்கிய துக்கத்தின் அநுபலம்பமும் இருத்தலான் சககாரிக்கு யோக்கியாநுபலம்பம் சம்பவிக்கின்றது. தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்களின் மானஸப் பிரத்தியக்ஷம் ஆத்மாவினிடத்து உண்டாகிறதில்லை. ஆண்டும் தர்மாதர்ம வடிவமான பிரதியோகியின் அநுபலம்பமோ விருக்கின்றது. ஆனால் தர்மாதர்மம் கேவலம் சாஸ்திரவேத்தியமாம்; பிரத்தியக்ஷயோக்கிய மன்று. ஆதலால் தர்மாதர்மங்களுக்கு யோக்கியாநுபலம்பமில்லை. அவற்றின் இன்மையால் தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்களின் மானஸப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை.

அள. ஸ்தம்பத்தில் பிசாசின் திருஷ்டாந்தத்தால் சங்கை சமாதான பூர்வகமான அநுபலம்பத்தின் நிர்ணயம்.

அங்ஙனமே ஸ்தம்பத்தில் பிசாசினது அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. ஆண்டும் பிசாசு வடிவமான

பிரதியோகியின் அநுபலம்பமோகிருக்கின்றது; ஆனால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமான பிசாசில்லை. ஆதலால் யோக்கியாநுபலம்ப மில்லை. பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமான பிரதியோகியின் அநுபலம்பத்தினை யோக்கியாநுபலம்ப மென்பர். பிசாசினது அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய பிசாசு எதுவோ, அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மன்று. ஆதலால் பிசாசின் அநுபலம்பம் யோக்கியாநுபலம்ப மன்று.

இதில் இச்சங்கையுள்ளது:—ஸ்தம்பத்தில் பிசாசின் பேதமும் பிரத்தியக்ஷ மாகலாகாது. ஏனெனின் பிசாசின் அந்நியோந்நியா பாவத்தினைப் பிசாசின் பேத மென்பர். அதன் பிரதியோகியும் பிசாசாம்; அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மன்று. ஆதலால் யோக்கி யாநுபலம்பத்தின் அபாவத்தால் பிசாசின் அத்தியந்தாபாவத் தைப்போலப் பிசாசின் அந்நியோந்நியாபாவமும் அப்பிரத்தியக்ஷ மாதல்வேண்டும். சித்தாந்தியானவர் “முற்கூறிய வடிவம் யோக்கி யாநுபலம்பமன்று; ஆனால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய அதிகரணத்தி லுள்ள பிரதியோகியின் அநுபலம்பத்தினை யோக்கியாநுபலம்ப மென்பர். பிரதியோகி வேண்டுமானால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமா யிருக்குக, அல்லது அப்பிரத்தியக்ஷமாயிருக்குக. அபாவத்தின்அதி கரணம் பிரத்தியக்ஷயோக்கியமா யிருத்தல்வேண்டும். ஸ்தம்பத்தி லுள்ள பிசாசின் அந்நியோந்நியாபாவம் எதுவோ அதன் பிரதி யோகி பிசாசாம்; அதுவோ பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமன்று. அதில் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தையின் அபேகையுடும் இல்லை. என்றாலும் பிசாசின் அந்நியோந்நியாபாவத்தின் அதிகரணம் ஸ்தம்பமாம். அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாயிருத்தலால் யோக்கியாநுபலம்பத் தின் சற்பாவம் (இருப்பு) உளது. ஆதலால் பேயின் அந்நியோந் நியாபாவம் ஸ்தம்பத்திற் பிரத்தியக்ஷமாதல் சம்பவிக்கின்றது” என் பாராயின் சித்தாந்தியின் இச்சமாதானம் சம்பவியாது. ஏனெனின் முற்கூறிய தன்மையால் இச்சித்தாந்தமுண்டாகின்றது:—அபாவத் தின் பிரதியோகி பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமா யிருக்குக; அல்லது பிரத்தியக்ஷ அயோக்கியமாயிருக்குக. யாண்டு அபாவத்தின்அதிகர ணம் பிரத்தியக்ஷயோக்கியமாயிருக்கின்றதோ ஆண்டுப் பிரதியோகி யின நுபலம்பமுண்டாகின்றது. அந்த யோக்கியாநுபலம்பம் அபாவ த்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சககாரியாம். இத்தன்மையான அர்த்த ததை அங்கீகரிக்கின், ஸ்தம்பத்தில் பேயின் அத்தியந்தாபாவமும்

பிரகாசம்.] அள. ஸ்தம்-பிசா-அநுபல-நிர்ணயம். உகக

பிரத்தியக்ஷமாதல் வேண்டும். அங்ஙனமே ஆத்மாவினிடத்துள்ள தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்களும் பிரத்தியக்ஷ மாதல் வேண்டும். ஏனெனின் ஸ்தம்பத்தின்கண்ணுள்ள பேயின் அத்தியந்தாபாவத்தின் அதிகரணம் ஸ்தம்பமாம். அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆத்மாவின்கண்ணுள்ள தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்களின் அதிகரணமாகிய ஆத்மாபிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு. ஸ்தம்பமோ பாகியேந்திரியத்தாற் றேன்றிய பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆதலால் ஸ்தம்பத்துள்ள பேயின் அத்தியந்தாபாவம் பாகியேந்திரியத்தால் தோன்றிய பிரத்தியக்ஷமாதல் வேண்டும். ஆத்மா மானசப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆதலின் ஆத்மாவினிடத்துள்ள தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்களின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாதல் வேண்டும். வாயுவிற்குப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தன்மை அங்கீகரிக்கின், வாயுவின்கண்ணுள்ள குருத்துவ (கனத்தன்மை) அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாதல்வேண்டும். வாயுவிற்குப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தன்மை அங்கீகரியாவிடின், வாயுவின்கண்ணுள்ள உருவத்தினை அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ மும் உண்டாக லாகாது; வாயுவில் உருவத்தின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாமென்பது சிந்தாந்தமு மறுபவசித்தமுமாம். இப்பொருள் மேல் விளக்கமாகும். சித்தாந்தி இவ்வாறு சமாதானஞ்செய்வாராயின் அதாவது:—யோக்கியாநுபலம்பம் இருவகைந்தாம். ஒன்றோ பிரத்தியக்ஷ யோக்கியப் பிரதியோகியின் அநுபலம்பமாகிய யோக்கியாநுபலம்பமாம்; இரண்டாவது பிரத்தியக்ஷயோக்கிய அதிகரணத்தில் பிரதியோகியின் அநுபலம்பமாகிய யோக்கியாநுபலம்பமாம். அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில்முதல்யோக்கியாநுபலம்பம் சககாரியாம். ஆதலால் அதிகரணமோ பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகுக, அல்லது அயோக்கியமாகுக. எந்த அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகி பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகின்றதோ, அதன் அநுபலம்பம் அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சககாரியாம். அந்நியோந்ரியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில்இரண்டாவது அயோக்கியாநுபலம்பம் சககாரியாம். ஆதலால் அந்நியோந்ரியாபாவத்தின் பிரதியோகி பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகுக, அல்லது அயோக்கியமாகுக. பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய அதிகரணத்தில் பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் அந்நியோந்ரியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சககாரியாம். ஆதலால் ஓரிடத்தும்தோஷமில்லை. ஸ்தம்பத்தில்பேயின்

அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய பேயானது பிரத்தியக்ஷையோக்கியமன்று. ஆதலால் ஸ்தம்பத்தின்கண்ணுள்ள பேயின் அத்தியந்தாபாவம் அப்பிரத்தியக்ஷமாம். ஸ்தம்பத்தின்கண்ணுள்ள பேயின் அந்ரியோந்ரியாபாவத்தின் அதிகரணம் ஸ்தம்பம்; அது பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் ஸ்தம்பத்தின்கண்ணுள்ள பேயின் அந்ரியோந்ரியாபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஆத்மாவின்கண்ணுள்ள சுகாதத்தியந்தாபாவ துக்காதத்தியந்தாபாவங்களின் பிரதியோகியாகிய சுகதுக்கங்கள் மானசப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். அவற்றின் அத்தியந்தாபாவங்களினது மானசப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. தாம் அதாம்ங்கள் பிரத்தியக்ஷயோக்கியமன்று. ஆதலால் அவற்றின் அத்தியந்தாபாவங்களினது பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகிறதில்லை. உருவ குணமோ பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆதலால் வாயுவில் உருவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினது பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. குருத்துவகுணம் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமன்று. ஆதலால் வாயுவிலுள்ள குருத்துவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. இவ்வாற்றால் இப்பொருள் பெறப்பட்டதாயிற்று:— அதிகரணத்துள்ள பிரத்தியக்ஷயோக்கியத்தன்மையும் பிரதியோகியின் அநுபலம்பமும் அந்ரியோந்ரியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சுககாரியாம்; பிரதியோகியின்கண்ணுள்ள பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தன்மையும்; பிரதியோகியின் அநுபலம்பமும் அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சுககாரியாம் என்னும் இத்தகைய நியமத்தைச் சித்தாந்தி கூறின் அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் அந்ரியோந்ரியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் அதிகரணத்தின் யோக்கியத்தன்மை ஹேதுவாகுமாயின், வாயுவில் உருவமுடையதின் பேதத்தினது பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. அது உண்டாகலாகாது. “வாயு உருவம் உடையதன்று” என்னும் பிரத்தியக்ஷம் எல்லோருக்கு முண்டாகின்றது. சொல்லப்படுகின்ற கிரமமாக இத்தன்மைப் பிரத்தியக்ஷம் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு அந்ரியோந்ரியாபாவத்தின் அதிகரணம் வாயுவாம். அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமன்று. வாயுவிற்கு ஆக்கிரகத்தால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தன்மை அங்கீகரிக்கின், வாயுவில் குருத்துவ முடையதின் பேதமும் பிரத்தியக்ஷமாதல் வேண்டும். “வாயு குருத்துவ முடையதன்று” என்னும் பிரத்தியக்ஷம் ஒருவருக்கு முண்டாகிறதில்லை. சொல்லப்படுகின்ற கிரமத்தால் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஸ்தம்பத்தில்

பிரகாசம்.] அள. ஸ்தம்-பிசா-அநுபல-நிர்ணயம். ௨௧௩

பேயுடையதின் பேதம் அப்பிரத்தியக்ஷமாம். அந்நியோந்நியபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் அதிகரணத்தின் யோக்கியதை ஏதுவாயின் பேயுடையதின் பேதத்தினது அதிகரணம் ஸ்தம்பமாம். அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாயிருத்தலின் பேயுடையதின் அந்நியோந்நியபாவ வடிவமாகிய பேயுடையதின் பேதம் பிரத்தியக்ஷமாதல்வேண்டும். ‘ஸ்தம்பம் பேயுடையதன்று’ என்னும் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய அதிகரணத்தில் பிரதியோகியின் அநுபலம்பரூப யோக்கியாநுபலம்பம் அந்நியோந்நியபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சககாரியாமென்னும்நியமம் சம்பவியாது. அங்ஙனமே அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் பிரதியோகியின் யோக்கியத்தைச் சககாரியென்று அங்கீகரிக்கின், ஜலபரமானுவில் பிருதிவித்தன்மை அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், ஜல பரமானுவின் கண்ணுள்ள பிருதிவித் தன்மையினது அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகி பிருதிவித் தன்மையாம். அதன் சாக்ஷஷப் பிரத்தியக்ஷம் கட முதலியவற்றின்கண் உண்டாகின்றதாகலின் பிரத்தியக்ஷயோக்கியம் பிரதியோகியாம். ஜலபரமானுவில் அதன் உபலம்பம் (உணர்ச்சி) உண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் அநுபலம்பமாம். ஜலபரமானுவோடு நேத்திரத்திற்குச் சையோகமுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஜல பரமானுவின் கண்ணுள்ள பிருதிவித்தன்மை அத்தியந்தாபாவத்தோடு நேத்திரத்திற்குச் சுவசையுத்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமு முளது. “பரமானு நிரவயவமாம். அதனோடு நேத்திரத்திற்குச் சையோகம் சம்பவியாது. ஏனெனின் பதார்த்தத்தின் ஏகதேசத்தில் சையோக முண்டாகின்றது. அவயவத்தைத் தேசமென்பர். பரமானுவிற்கு அவயவ வடிவமாகிய தேசம் சம்பவியாது. சகல பரமானுக்களிலும் சையோகத்தைக் கூறின், அவ்விவாஹியவநூத்தி சையோகத்தின் சுபாவமாகாது. ஓரிடத்திருந்து ஓரிடத்தில்கூறுபபுதுவ்யாஹியவநூத்தியெனப்படும். ஆதலால் பரமானுவோடு நேத்திரத்திற்குச் சையோகம் உண்டாகிறதில்லை” என்றிவ்வாறுகூறின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின், பரமானுவிற்குச் சையோகம் இல்லையாயின் துவியனுக் முண்டாகாது. பரமானுவில் மகத்துவாத்தியந்தாபாவத்தின் நேத்திர சம்பந்தமான பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. அது உண்டாகாது. பரமானுவில் மகத்துவாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றதென்பது

மேல் விளக்கமாகும். ஆதலால் நேத்திரசையுக்க விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தால் எங்ஙனம் பரமானுவில் மகத்துவாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே நேத்திரசையுக்க விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தால் பிருதிவித்தன்மை அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுமுண்டாதல் வேண்டும். நேத்திரசையுக்க பரமானுவில் மகத்துவாபாவத்தைப்போலப் பிருதிவித்தன்மை அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. பரமானுவின் சையோகம் வியாப்பிய விருத்தியாகின்றது. அது மலீகூஷையின் உரையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் ஜல பரமானுவில் பிருதிவித்தன்மை அத்தியந்தாபாவத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரி இருத்தலால் அதன் பிரத்தியக்ஷமு மாதல் வேண்டும். சொல்லப்படும் கிரமத்தால் ஜலபரமானுவில் பிருதிவித்தன்மை அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. இவ்வாற்றாற் சகல அபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷத்திலும் ஒரு வடிவினதாகிய யோக்கியாநுபலம்பம் சம்பவியாது. அந்நியோந்நியாபாவ அத்தியந்தாபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷத்தில் வேறு வேறு வடிவுடைய யோக்கியாநுபலம்பம் சுககாரியாமென்பதும் பொருந்தாது.

இச்சங்கைக்கு இது சமாதானமா:—

யோக்கியத்தில் அநுபலம்பம் யோக்கியாநுபலம்பம் என ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகையாக்கின், அதிகரணத்தில் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தன்மை உண்டாகுங்கால், ஆண்டு யோக்கியாநுபலம்பம் பெறப்படுவதாகின்றது. யோக்கியத்தின் அநுபலம்பம் யோக்கியாநுபலம்பம் என்று ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகையாக்கின், பிரத்தியோகியின்கண் பிரத்தியக்ஷயோக்கியதை யுண்டாகுங்காலத்தில், ஆண்டு யோக்கியாநுபலம்பம் பெறப்படுவதாகின்றது. ஆண்டு ஒவ்வொரு வகையாக யோக்கியாநுபலம்பம் அங்கீகரித்தலில் தோஷம் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமே அந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் அதிகரண யோக்கியத்தன்மையைச் சாதிக்கும் ஏழாம் வேற்றுத் தொகையினை யுடைய யோக்கியாநுபலம்பத்தை அங்கீகரித்து, அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் பிரதியோகியின் யோக்கியதையைச் சாதிக்கும் ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகையினை யுடைய யோக்கியாநுபலம்பத்தைச் சுககாரியாக அங்கீகரிக்கின், அபாவபேதத்தால் இரண்டின் அங்கீகாரமும் உண்டாகின்றது. அதன்கண்ணுந் தோஷங்கூறப்பட்டது. ஆதலால் வேறுவகை

யோக்கியாநுபலம்பம் சககாரி யாம். யோக்கியாநுபலம்பம் மென் னும் சொல்லில் ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகையும் ஆறாம்வேற்று மைத் தொகையும் இல்லை; ஆனால் 'நீலக்குடம்' என்னும் சொல்லிற் போல முதல்வேற்றுமைத் தொகையிருக்கின்றது. அஃதிவ்வாறிருக்கின்றது:—எங்ஙனம்: 'நீலம் குடம் நீலக்குடம்' என்னுஞ் சொல் லில் முதல் வேற்றுமையிருக்கின்றது. அதனை வியாகரணத்தில் கர்ம் தாரயன் (பண்புத்தொகை) என்பர். யாண்டுப் பண்புத்தொகையுள தோ, ஆண்டுப் பூர்வ பதார்த்தத்திற்கு உத்தரபதார்த்தத்தோடு அபேதவுணர்ச்சியுண்டாகின்றது. எங்ஙனம் 'நீலக்குடம்' என்னுஞ் சொல்லில் பண்புத் தொகையாக்கின் நீலபதார்த்தத்திற்குக் கட பதார்த்தத்தோடு அபேதவுணர்ச்சி யுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே 'யோக்கியமாகிய அநுபலம்பம் யோக்கியாநுபலம்பம்' எனப் பண்பு த்தொகை யாக்கின், யோக்கியாநுபலம்ப மென்னுஞ் சொல்லினால் யோக்கிய பதார்த்தத்திற்கு அநுபலம்ப பதார்த்தத்தோடு அபேத வுணர்ச்சியுண்டாகின்றது. ஆதலால் அபாவத்தின் பிரதியோகியும் அதிகரணமும் வேண்டுமாறிருக்குக. அவற்றின் யோக்கியத்தன்மை யிற்றே பிரயோசனம் இல்லை. அநுபலம்பத்தில் யோக்கியதைவேண் டும். யாண்டுப் பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் யோக்கியமாகின்ற தோ, ஆண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. யாண்டு ப் பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் அயோக்கியமாகின்றதோ, ஆண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகிறதில்லை. அநுபலம்பத் தில் யோக்கியதை அயோக்கியதைகள் இவ்வாறிருக்கின்றன:— உபலம்ப அபாவத்தினை அநுபலம்பமென்பர். பிரதீதி, ஞானம், உபலம் பம் என்பன பரியாயச்சொற்கள். பிரதியோகியினது பிரதீதியின் அபாவம் அநுபலம்பமென்னுஞ் சொல்லின் பொருளாம். ஆதலால் இந் திரியத்தால் கடாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் கடத்தினது பிரதீதி யின் அபாவம் சககாரியாம். ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் ஞானம் பிர மை வடிவின்தாகியபயனும். கடஞானத்தின் அபாவம் கடாபாவப் பிரமையின் சககாரி காரணமாம். அக்கடஞானத்தின் அபாவம் யோ க்கியமாதல் வேண்டும். கடஞான அபாவத்தினையே கடாநுபலம்ப மென்பர். அவ்வபாவவடிவின்தாகிய அநுபலம்பத்தில் வேறுவகை யோக்கியதையோ சம்பவியாது. ஆனால் எந்த அநுபலம்பத்தின் உபலம்பமாகிய பிரதியோகி யோக்கியமாகின்றதோ, அவ்வநுபலம் பம் யோக்கிய மெனப் படுகின்றது. எவ் வநுபலம்பத்தின் பிரதி

யோகியாகிய உபலம்பம் அயோக்கியமாகின்றதோ, அவ் வநுபலம்
பம் அயோக்கிய மெனப்படுகின்றது. இதனால் இது பெறப்பட்ட
தாயிற்று :— யோக்கிய உபலம்பத்தின் அபாவ வடிவ யோக்கி
யாநுபலம்பம் சககாரியாம். இவ்வாற்றால் அநுபலம்பத்தின் யோக்
கியதைகைக் கூறுதலின் முடிவு உபலம்பத்தின் யோக்கியதையில்
உண்டாகின்றது. ஆதலால் உபலம்பத்தில் யோக்கியதைவேண்டும்.
யோக்கிய உபலம்பத்தின் அபாவம் யோக்கியாநுபலம்ப மெனப்படு
கின்றது. உபலம்பத்தின் யோக்கியதைக்கு அநுபலம்பத்தில் விவ
காரம் உண்டாகின்றது. முன்னரே, யோக்கிய உபலம்பத்தின்
அபாவத்தினையோக்கியாநுபலம்பமெனின் இலாகவமும், உபலம்ப
மாகிய பிரதியோகியின் வாயிலாக அநுபலம்பத்திற்கு யோக்கியங்
கூறுதல் பயனின்மையுமா மெனப்பட்டது. என்றாலும் யோக்கியா
நுபலம்ப மென்னுஞ் சொல்லிற்கு வியாகரண மரியாதையின்படி
பொருள்செய்யின் அப்போது அநுபலம்பத்திலையோக்கியதைகாண
ப்படுகின்றது. ஆதலால் உபலம்பத்தின்கண்ணுள்ள முக்கியயோக்
கியதைக்கு அநுபலம்பத்தோடு ஆரோபஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது. இதனால் இதுபெறப்பட்டபொருளாம். யாண்டுப் பிரதியோகி
யினதுயோக்கிய உபலம்பத்தின் அபாவம் உண்டாகிறதோ, ஆண்டு
அபாவத்தின் பிரத்தியகூழ்முண்டாகின்றது. யாண்டுப் பிரதியோகி
னது சத்தையினால் நியமமாகப் பிரதியோகியினது உபலம்பத்தின்
சத்தை உண்டாகிறதோ, அவ்வுபலம்பம் யோக்கியமாம். அதன்
அபாவமாகிய அநுபலம்பமும் யோக்கியமெனப்படுகின்றது. யாண்டு
ப் பிரதியோகியிருந்தும் நியமமாகப் பிரதியோகியின் உபலம்பம்
உண்டாகவில்லையோ, அவ்வுபலம்பம் அயோக்கியமாம். அதன்
அபாவமாகிய அநுபலம்பமும் அயோக்கிய மெனப்படுகின்றது.
பிரகாசத்தில் குடத்தின் இருப்பு உளதாயின், அப்போது நியம
மாகக் குடத்தின் உபலம்பமுண்டாகின்றது. ஆண்டுக் குடத்தின்
உபலம்பம் யோக்கியமாம், அதன் அநுபலம்பம் யோக்கியமெனப்
படுகின்றது. அங்ஙனமே சையோகசம்பந்தத்தால் யாண்டுப் பேயுள
தோ, ஆண்டுப் பேயின் சத்தையினால் நியமமாகப் பேயின் உபல
ம்பம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலாற் பேயின் உபலம்பம் அயோக்கிய
மாம். அதன் அபாவமாகிய பேயின் அநுபலம்பமும் அயோக்கிய
மெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றாற் கடாநுபலம்பம் யோக்கியமாம்.
அது கடாபாவத்தின் பிரத்தியகூழ்த்தில் ஏதுவாம். பேயின் அநுப

பிரகாசம்.] அள. ஸ்தம்-பிசா-அநுபல-நிர்ணயம். உகள

லம்பம் போக்கியமன்று. ஆதலால் பேயின் அநுபலம்பத்தால் பேயினது அந்நியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. கடத்தின் அபாவாதிகரணத்தில் கடத்தின் சத்தையும் கடவுபலம் பத்தின்சத்தையும் சம்பவிக்கிறதில்லை. என்றாலும் கடத்திற்கும் கடவுபலம்பத்திற்கும் “பூதலத்திற் கடமுளதாயின், அப்போது கடவுபலம்பம் உளதாகின்றது” என்று இவ்வாறு ஆரோபமுண்டாகின்றது. ஆதலால் அபாவ அதிகரணத்திலும் ஆரோபிக்கப்பட்ட கடத்தின் சத்தையும், கடஅநுபலம்பம் இருக்கினும் ஆரோபிக்கப்பட்ட கடவுபலம்பத்தின் சத்தையும் சம்பவிக்கின்றன. இதனால் இதுநிச்சயிக்கப்பட்ட பொருளாம்:- எவ்வபாவத்தின் அதிகரணத்தில் பிரதியோகியின் ஆரோபஞ்செய்யப் பிரதியோகியின் உபலம்பத்தினது ஆரோபம் நியமமாக வுண்டாகின்றதோ அவ்வுபலம்பம் யோக்கியமாம். அதன் அநுபலம்பமும் யோக்கியமெனப்படுகின்றது. அன்றியும் அவ் வதிகரணத்தில் அவ்வபாவம் பிரத்தியக்ஷ மாம். எவ்வபாவத்தின் அதிகரணத்தில் எவ்வபாவத்தினது பிரதியோகியை ஆரோபிக்கப் பிரதியோகியினது உபலம்பத்தின் ஆரோப முண்டாகிறதில்லையோ அவ்வபாவம் அப்பிரத்தியக்ஷ மாம். எங்ஙனம்: அந்தகாரத்தில் சுண்டி கடாபாவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஏனெனின், அந்தகாரத்தில் “ஈண்டுக் கடம் உளதாயின் அப்போது அதன் உபலம்பமுளதாம்” என்ற இவ்வாறு கடத்தின் ஆரோபத்தால் கடத்தினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் நியமமாகச் சம்பவிப்பதில்லை. இதனால் அந்தகாரத்திற் கடத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகிறதில்லை. ஸ்தம்பத்திற் பேயின் பேதம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஏனெனின் “தாதான்மியமாகப் பேய் ஸ்தம்பத்தி லுளதாயின் அப்போது உபலம்பிக்க (அறிய) ப்படும்” என்று இவ்வாறு ஸ்தம்பத்திலுள்ள தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் பேயை ஆரோபித்தலாற் பேயினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் நியமமாக வுண்டாகிறது. ஏனெனின் ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் ஸ்தம்பம் இருக்கின்றது. அதன் உபலம்பம் நியமமாக வுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே பேயும் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் ஸ்தம்பத்திலுளதாயின் ஸ்தம்பத்தைப்போல அதன் உபலம்பமும் நியமமாக வுண்டாகும். அவ்வுபலம்பத்தின் இன்மையால் ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் பேயில்லை. ஆதலால் பேயின் தாதான்மிய சம்பந்த அவச்சின்ன அபாவம் ஸ்தம்பத்தில் இருக்கின்றது. தாதான்மிய சம்பந்த அவச்சின்ன அபாவத்தினையே

அந்நியோந்நியாபாவமென்பர். ஸ்தம்பத்தில் சையோக சம்பந்தாவச்
 சின்ன பேயின் அத்தியந்தாபாவமும், அங்ஙனமே சமவாயசம்பந்தா
 வச்சின்ன பேயின் அத்தியந்தாபாவமும் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஏனெ
 னின் “ஸ்தம்பத்தில் சையோகத்தினாலாவது, சமவாயத்தினாலாவது
 பேயுளதாயின் அப்போது அதன் உபலம்பமுளதாம்” என்றிவ்வாறு
 சையோகசம்பந்தத்தினாலாவது சமவாயசம்பந்தத்தினாலாவது ஸ்த
 ம்பத்தில் பேயினை ஆரோபிக்கிற் பேயின் உபலம்பத்தினது ஆரோப
 முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் யாண்டு மயானத்தின் மரமுதலியவற்
 றில் சையோகசம்பந்தத்தாற் பேயிருக்கிறதோ, அன்றியும் தனது
 அவயவங்களிற் சமவாயசம்பந்தத்தாற் பேயுளதாகிறதோ, ஆண்டும்
 பேயின் உபலம்பமுண்டாகிறதில்லை. எவை ஸ்தம்பத்தில் சையோக
 சம்பந்தத்தினாலாவது சமவாயசம்பந்தத்தினாலாவது இருக்கின்றன
 வோ, அவ்வெல்லாவற்றின் உபலம்பமு முளதாயின், ஸ்தம்பத்தில்
 சையோகசம்பந்தத்தாலாவது சமவாயசம்பந்தத்தாலாவது பேயை
 ஆரோபித்தலால் பேயினது உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாம். ஸ்த
 ம்பத்திற்குநே துவியணுகமுதலியவற்றின் சையோகமும் வாயுவின்
 சையோகமும் இருக்கின்றன; ஆதலால் துவியணுகமும் வாயுவும்
 சையோக சம்பந்தத்தால் ஸ்தம்பத்தின்கண் ணுள்ளனவாம்; அவ
 ற்றின் உபலம்பமுண்டாகிறதில்லை. சமவாய சம்பந்தத்தால் சூருத்
 துவமுதலிய அப்பிரத்தியக்ஷ குணங்க ளிருக்கின்றன. அவற்றின்
 உபலம்பமும் ஸ்தம்பத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஸ்தம்ப
 த்தில் சையோக சம்பந்தத்தினாலாவது சமவாய சம்பந்தத்தினா
 லாவது பேயை ஆரோபித்தலால் அதன் உபலம்பத்தின் ஆரோபம்
 உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஸ்தம்பத்தில் சையோக சம்பந்தாவச்
 சின்ன பேயின் அத்தியந்தாபாவமும், சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன
 பேயின் அத்தியந்தாபாவமும் அப்பிரத்தியக்ஷமாம். யாண்டுத்
 தாதான்மிய சம்பந்தத்தாற் பேயுளதாகின்றதோ, ஆண்டுப் பேயின்
 உபலம்பம் நியமமாக வுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் தாதான்மிய
 சம்பந்தத்தால் பேயில் பேயிருக்கின்றது; உபலம்பம் உண்டாகிற
 தில்லை. ஆதலால் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் பேயை ஆரோபித்த
 லாலும் நியமமாகப் பேயினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் சம்ப
 னிப்ப தில்லை. அத்தியந்தாபாவத்தின் தன்மையே அந்நியோந்நியா
 பாவத்தின்கண் ணிருக்கின்றது. என்றாலும் வேறு வகையாற்
 பேதமுண்டு. ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மிய சம்பந்தத்தாலுள்ளது எது

பிரகாசம்.] அ.அ. அபா-பிரத்-அப்பிர-உதாரணம். உகக

வோ அதன் உபலம்பம் நியமமாக வுண்டாகின்றது. ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் ஸ்தம்பமிருக்கின்றது; வேறில்லை. ஸ்தம்பத்தின் உபலம்பம் நியமமாகவுண்டாகின்றது. வேறோர் பொருள் ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் இருக்கின், ஸ்தம்பத் தைப்போல் அதன் உபலம்பமும் வேண்டும். ஆதலால் தாதான் மிய சம்பந்தத்தால் பேயை ஆரோபித்தலால் அதன் உபலம்பத் தின் ஆரோபம் நியமமாக வுண்டாகின்றது. “தாதான்மியத்தால் பேய் ஸ்தம்பமாயின் அப்போது அந்த ஸ்தம்பத்தின் உபலம்பமே யுண்டாம்” என்று இவ்வாறு ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மியத்தால் பேயை ஆரோபித்தலால் பேயினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் ஸ்தம்பத்தில்பேயின்பேதம் பிரத்தியக்ஷ மாகின்றது. அதே ஸ்தம்பத்தில் பேயுடையதன் பேதம் அப்பிரத் த்தியக்ஷமாயிருக்கின்றது. ஏனெனின் “தாதான்மியத்தால் ஸ்தம் பம் பேயுடையதாமாயின் அப்போது பேயுடைமையாக ஸ்தம்பத் தின் உபலம்பமுண்டாம்” என்று இவ்வாறு ஸ்தம்பத்தில் தாதான் மியத்தால் பேயுடையதின் ஆரோபத்தால் பேயுடையதின் உபல ம்பத்தினது ஆரோபம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின் பேயினை யுடைய மரமுதலியவற்றில் பேயுடைமையின் உபலம்பம் உண்டா கிறதில்லை. ஆதலால் ஸ்தம்பத்தில் பேயுடைமையின் பேதம் அப் பிரத்தியக்ஷமாம். பேயின் பேதத்தினைப்போலப்பிரத்தியக்ஷமன்று. இவ்வாறு அறிவுடையோர் அதுபலத்தாம் கண்டு கொள்க. பிரதி யோகியினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் யாண்டுச் சம்பவிக்கிற தோ ஆண்டு அவ்வபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம்.

அ.அ. உபலம்பத்தை ஆரோபித்தலாலும் ஆரோபியா மையாலும் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமும் அப்பிரத்தியக்ஷமு முண்டாமென்பதில் உதாரணம்.

அங்ஙனமே “ஆத்மாவினிடத்துச் சுகமாவது துக்கமாவது இருக்குமாயின், அப்போது சுகத்தின் அல்லது துக்கத்தின் உபலம்ப முளதாகும்” என்று இவ்வாறு ஆத்மாவினிடத்துச் சுக துக்கங்களை ஆரோபித்தலால் அவற்றின் உபலம்பத்தினது ஆரோப மும் நியமமாகவுண்டாகின்றது. ஏனெனின், என்றும் அறியப்படாத சுகதுக்கங்கள் உண்டாகிறதில்லை; அறியப்பட்டனவே யுண்டாம்.

ஆதலால் சுகதுக்கங்களின் ஆரோபமுண்டாகவே, அவற்றின் உப
 லம்பத்தினது ஆரோபம் நியமமாக வுண்டாகிறது. இதனால் ஆத்
 மாவிலுள்ள சுகாபாவ துக்காபாவங்கள் பிரத்தியக்ஷமாம். “ஆத்
 மாவினிடத்துத் தர்மமாவது அதர்மமாவது உளதாயின் அப்போது
 அதன் உபலம்பமுளதாம்” என்றிவ்வாறு தர்மாதர்மங்களை ஆரோ
 பித்தலால், அவற்றின் உபலம்பத்தினது ஆரோபமுண்டாகிறதில்லை.
 ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தை உபலம்ப மென்பர். ஞானம்
 பிரதிதி உபலம்ப மென்னுஞ் சொற்கள் பரிபாயமா யிருத்தலின்
 ஞானமாத்திரத்திற்குப் பெயர் உபலம்பமாமாயினும், இப்பிரசங்க
 த்தில் எவ்விந்திரியத்தால் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற
 தோ, அவ்விந்திரிய ஜந்ரியஞானம் உபலம்பமென்னுஞ் சொல்லாற்
 கொள்ளப்படுமென் றறிக. எங்ஙனம் சுகாபாவத்தின் பிரத்திய
 க்ஷம் மனதினால் உண்டாகு மிடத்துச் சுகத்தை ஆரோபித்தலால்
 சுகத்தின் உபலம்பத்தினது ஆரோபம் அதாவது மானசப் பிரத்தி
 யக்ஷத்தினது ஆரோபம் உண்டாகிறதோ, அங்ஙனமே வாயுவில்
 உருவமின்மையின்சாக்ஷுஷப்பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. ஆண்டு
 உருவத்தை ஆரோபித்தலால் அதன் உபலம்பத்தினது ஆரோபம்
 அதாவது சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றது.
 இவ்வாறு அந்ரிய விந்திரியத்தால் யாண்டு அபாவத்தின் பிரத்தி
 யக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அந்ரிய விந்திரியத்தால், தோன்
 றிய பிரத்தியக்ஷமே உபலம்பமென்னுஞ் சொல்லிற்குப் பொரு
 ளென அறிக. அன்றியும் தர்மா தர்மங்கள் கேவலஞ் சாஸ்திர
 த்தினால் அறியப்படுவனவாம். அவற்றின் உபலம்பம் என்றும் இந்
 திரிய ஜந்ரிய ஞானமாகாது. ஆதலால் தர்மாதர்மங்களை ஆரோ
 பித்தலால் அவற்றின் உபலம்பத்தினது ஆரோபம் உண்டாகின்ற
 தில்லையாகலின், தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்கள் பிரத்தியக்ஷம்
 அன்று. அங்ஙனமே வாயுவில் குருத்துவ அத்தியந்தாபாவம்
 பிரத்தியக்ஷ மன்று. வாயுவில் உருவத்தின் அத்தியந்தாபாவம்
 பிரத்தியக்ஷமாம். ஏனெனின் “வாயுவில் குருத்துவமுளதாயின்
 அதன் உபலம்பமுளதாம்” என்றிவ்வாறு குருத்துவத்தை ஆரோ
 பித்தலால் குருத்துவத்தினது உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகிற
 தில்லை. ஏனெனின் யாண்டுப் பிருதிவி ஜலங்களில் குருத்துவமுண்
 டோ, ஆண்டும்குருத்துவத்தின் பிரத்தியக்ஷமாகிய உபலம்பமுண்
 டாகிறதில்லை. ஆனால் குருத்துவத்தின் அநுமிதி ஞானம் உண்டா

பிரகாசம்.] அஅ. அபா-பிரத்-அப்பிர-உதாரணம். ௨௨௧

கின்றது. ஆதலால் குருத்துவத்தை ஆரோபித்தலால் உபலம்பத்
தின் ஆரோபமுண்டாகுமெனில்லை. இக்காரணத்தால் வாயுவில் குரு
த்துவாபாவம் பிரத்தியக்ஷ மன்று. வாயுவில் உருவம் உளதாயின்
கட வருவத்தினைப்போல் வாயுவருவத்தின் உபலம்பம் உண்டாம்.
உருவமாத்திரத்தின் உபலம்பமே உண்டாகாது; வாயுவின் உபலம்
பமுமுண்டாகும். ஏனெனின் எந்தத் திரவியத்தில் மகத்துவகுண
மிருந்து உற்பூத உருவமிருக்கின்றதோ, அந்தத் திரவியம்பிரத்தி
யக்ஷமாம். எந்தத் திரவியத்தில் மகத்துவம் இருக்கின்றதோ அதன்
உருவம் பிரத்தியக்ஷமாம். பரமானு துவியணுகங்களில் மகத்துவ
மில்லை. அவற்றின் உருவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஆதலால் திரியணுக
முதலியவாயுவில் மகத்துவமுண்டு. அதிலுருவமுளதாயின் அத்திரி
யணுகமுதலிய வடிவினதாகிய வாயுவின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாம்;
அதனுருவத்தின் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாம். இவ்வாறு பரமானு
துவியணுக வடிவினதாகிய வாயுவை விட்டுத் திரியணுக முதலிய
முதலிய வடிவினதாகிய வாயுவில் உருவத்தை ஆரோபித்தலால் உருவத்தி
னது உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றது. ஆதலால் திரியணுக
முதலிய வடிவினதாகிய வாயுவில் உருவத்தின் அபாவம் பிரத்தி
யக்ஷமாம். பரமானு துவியணுக வடிவ வாயுவில் உருவத்தின்
ஆரோபமுண்டாகியும் மகத்துவயின்மையால் உருவத்தினது உபல
ம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகாமையின் பரமானு துவியணுக வடி
வினதாகிய வாயுவில் உருவத்தின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷ மன்று.
அங்ஙனமே ஜலபரமானுவில் பிருதிவித்தன்மையின் அபாவம்
பிரத்தியக்ஷமன்று. ஏனெனின் “ஜலபரமானுவில் பிருதிவித்தன்
மையுளதாயின் அதன் உபலம்பமுண்டாகின்றது” என்று இவ்வாறு
பிருதிவித் தன்மையின் ஆரோபத்தால் பிருதிவித் தன்மையினது
உபலம்பத்தின் ஆரோப முண்டாகுமெனில்லை. ஏனெனின் ஆகிரயம்
பிரத்தியக்ஷமாயின் ஜாதியின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாம். ஆதலால்
ஜல பரமானுவில் ஜலத்துவம் இருக்கின்றது. எங்ஙனம் அந்த
ஜலத்துவத்தின் பிரத்தியக்ஷ மில்லையோ, அங்ஙனமே ஆரோபிக்க
ப்பட்ட பிருதிவித்தன்மையினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் சம்
பவிக்கிற தில்லை. ஆதலால் ஜல பரமானுவில் பிருதிவித் தன்மை
யினது அபாவம் பிரத்தியக்ஷ மன்று. பரமானுவில் மகத்துவ
த்தின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஏனெனின் பரமானுவில் சாக்ஷுஷ்
ப் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரி உற்பூத வருவமும், துவக்கந்திரிய

ப் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரியாகிய உற்பூத பரிசுமும் இருக்கின்றன; ஆனால் மகத்துவம் இல்லை. அதனால் பரமாணுவின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகிறதில்லை. பரமாணுவின் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய உருவமுதலிய குணங்களின் பிரத்தியக்ஷமும் மகத்துவமின்மையால் உண்டாகிற தில்லை. மகத்துவமுடைய திரவியத்தின் உருவமுதலிய குணங்கள் பிரத்தியக்ஷமாம். பரமாணுவில் மகத்துவம் உளதாயின், பரமாணுவின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாம்; பரமாணுவின் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய குணங்களின் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாம். கடமுதலியவற்றின் மகத்துவம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் உருவமுதலியவற்றினைப்போல மகத்துவ குணமும் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆகாச முதலியவற்றில் மகத்துவமோ விருக்கின்றது. ஆனால் உற்பூதவுருவ சமானாதிகரண மகத்துவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாம். ஆகாச முதலியவற்றில் உற்பூதவுருவ மில்லை. ஆதலால் அவற்றின் மகத்துவத்தினது பிரத்தியக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. என்றாலும் மகத்துவகுணம் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். இவ்வாற்றோடு பரமாணுவில் மகத்துவமின்றிப் பிரத்தியக்ஷத்தின் வேறு சாமக்கிரியிருக்கின்றது. மகத்துவமுளதாயின் பரமாணுவின் பிரத்தியக்ஷமும், அதன் குணங்களின் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாம். ஆதலால் பரமாணுவில் மகத்துவத்தை ஆரோபித்தலால் அதன் உபலம்பத்தின் ஆரோபம் சம்பவிக்கின்றது. மகத்துவத்தை ஆரோபித்தலால் கேவல மகத்துவத்தினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகிறதில்லை; ஆனால் பரமாணுவினது உடலம்பத்தின் ஆரோபமும், பரமாணுவில் சமவேதமான பிரத்தியக்ஷ யோக்கியகுணமுதலியவற்றினது உபலம்பத்தின் ஆரோபமு முண்டாகின்றன; பரமாணுவில் மகத்துவ முளதாயின் பரமாணுவின் உபலம்பமுண்டாம்; பரமாணுவின் சமவேதித்துள்ள பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய குணங்களின் உபலம்பமு முண்டாம். பிரத்தியக்ஷயோக்கிய ஜாதியின், அங்ஙனமே தொழிலின் உபலம்பமும் உண்டாம். அப்பரமாணு முதலியவற்றின் உபலம்பமில்லை. ஆதலால் பரமாணுவில் மகத்துவ மில்லை. இவ்வாற்றோடு பரமாணுவில் மகத்துவாபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். இவ்வாறு எந்த அதிகரணத்தில் எவ்வபாவத்தின் பிரதியோகியை ஆரோபித்தலால் உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ, அவ்வதிகரணத்தில் அவ்வபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம்.

பிரகாசம்.] அக. எவ்விந்திரியத்தால் உபலம்ப உஉந
த்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ அவ்விந்திரியத்தி
னால் உபலம்பத்தை ஆரோபித்தலால் அபாவம்
பிரத்தியக்ஷமாமெனல்.

ஆனால் எவ்விந்திரியத்தாற் றேன்றிய உபலம்பத்தின் ஆரோப
முண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரியத்தால் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ
முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: “பூதலத்திற் கடம் உளதாயின் கண்
ணற் கடத்தின் உபலம்பம் உண்டாதல் வேண்டும்; உபலம்பம்
உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் கடமில்லை” என்று இவ்வாறு யாண்டு
நேத்திரஜந்ரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக்
கடாபாவத்தின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. பூதல
த்திற் கடமுளதாயின் துவக்கிந்திரியத்தால் கடத்தின் உபலம்பம்
உண்டாதல் வேண்டும். இவ்வாற்றாற் குருடனுக்காவது இருளி
லாவது துவக்கிந்திரிய ஜந்ரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகு
ங்கால் ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் துவக்கிந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமுண்
டாகின்றது. இவ்வாறு எவ்விந்திரியத்தினது உபலம்பத்தின் ஆரோ
பம் உண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரியத்தானே அபாவத்தின் பிரத்தி
யக்ஷமுண்டாகின்றது. வாயுவில் உருவமின்மையின் நேத்திரேந்திரி
யப்பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. துவக்கிந்திரியப்பிரத்தியக்ஷமுண்
டாகிறதில்லை. ஏனெனின் “வாயுவில் உருவமிருக்குமாயின் உருவ
த்தின் நேத்திரேந்திரிய ஜந்ரிய உபலம்பமுண்டாம்; உபலம்பமோ
உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் வாயுவில் உருவமின்று” என்றிவ்வாறு
நேத்திரேந்திரிய ஜந்ரிய உருவ உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டா
கிறது. “வாயுவில் உருவமுளதாயின் துவக்கால் அதன் உபலம்ப
முண்டாகும்” என்பதாகத் துவக்கிந்திரிய ஜந்ரிய உருவ உபலம்பத்
தின் ஆரோபமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் உருவ சாக்ஷாத்கார
த்திற்கு ஏது கேவலம் நேத்திரமாம்; துவக்கன்று. அங்ஙனமே
இரசனை முதலிய இந்திரிய ஜந்ரிய உருவ உபலம்பத்தின் ஆரோபமு
முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் உருவ அபாவத்திற்கு நேத்திரேந்
திரியப் பிரத்தியக்ஷமேயுண்டாம். அங்ஙனமே மதுரதிரவியத்தில்
கைப்புச்சுவையின்மையின் இரசனேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமேயுண்
டாகின்றது. ஏனெனின் “சுந்திகண்டிகைப்பிரசமுளதாயின், அதன்
உபலம்பம் இரசனேந்திரியத்தா லுண்டாகும்; உபலம்பமுண்டா
கிறதில்லை. ஆதலால் சுந்திகண்டிகைப்பிரசமில்லை” என்று இவ்வாறு
சுந்திகண்டிகைப்பிரசத்தை ஆரோபித்தலால் இரசனையாற் றேன்

றிய கைப்பிரசவுபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகிறது. மற்றைஇந் திரியங்களாற் றேன்றிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் இரசனேந்திரியஜந்ரியமே இரசாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமாம். அங்ஙனமே பரிசம் இன்மையின் பிரத்தியக்ஷம் துவக்கிந் திரிய ஜந்ரியமேயாம். ஏனெனின் “அக்கினியில் சீத ஸ்பரிசமுள தாயின் துவக்கிந்திரியத்தால் அதன் உபலம்பமுண்டாம். அக்கினி யில் துவக்கினால் சீதஸ்பரிசத்தின் உபலம்பம் உண்டாகிறதில்லை” என்று இவ்வாறு அக்கினியில் சீத ஸ்பரிசத்தை ஆரோபித்தலால் துவக்கிந்திரியஜந்ரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றது. ஆத லால் பரிசாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் கேவலம் துவக்கிந்திரிய ஜந் ரியமாம். அங்ஙனமே பரமாணுவில் மகத்துவாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமே யுண்டாகின்றது. ஏனெனின் பர மாணுவின்பேதம் மகத்துவமாம். பரிமாணகுணத்தின் ஞானம் நேத்திரம் துவக்கென்னு மிரண்டினாலுமுண்டாம். இது அநுபவ சித்தம். குடத்தின் சிறுமையும் பெருமையும் நேத்திரத்தினாலும் துவக்கினாலும் அறியப்படுகின்றன. ஆதலால் இரண்டிந்திரியங்களு க்கும் விஷயம் மகத்துவமாம். என்றாலும் மிகத் தாழ்வான மக த்துவத்தின் ஞானம் துவக்கினாலுண்டாகுமாயின், திரியணுகத் தின் மகத்துவத்தினது ஞானம் துவக்கினாலுண்டாதல்வேண்டும். ஆதலால் மிகத் தாழ்ந்த மகத்துவத்தின் ஞானம் நேத்திரமாத் திர த்தால் உண்டாகும். பரமாணுவிலும் மிகத்தாழ்வான மகத்துவத் தின் ஆரோபம் உண்டாம். அந்த மிகத்தாழ்வான மகத்துவத்தின் துவக்கிந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமோ உண்டாகிறதில்லை; நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது; ஆதலால் பரமாணுவில் மகத் துவத்தை ஆரோபித்தலால் நேத்திரஜந்ரிய உபலம்பத்தின் ஆரோப மே யுண்டாய் பரமாணுவில் மகத்துவாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது; துவக்கிந்திரியப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. பரமாணுவில் மகத்துவமுளதாயின் திரியணுக மகத்துவத்தினைப்போல நேத்திரத்தால் அதன் உபலம்பமுண்டா கும். இவ்வாற்றால் நேத்திரேந்திரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றது; துவக்கிந்திரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகிற தில்லை; ஆத்மாவினிடத்துச் சுகாபாவ முதலியவற்றின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமே யுண்டாகின்றது. ஏனெனின் ஆத்மாவினிடத்துச் சுகமுண்டாகுமாயின் மனதினால் சுகத்தின் உபலம்பமுண்டாகின்

றது; இக்காலத்தில் சுதத்தின் உபலம்பம் உண்டாகிற நிலை; ஆதலால் இக்காலத்தில் என்னிடத்தில் சுதம் இல்லையென்று இவ்வாறு ஆக்மாயினிடத்துச் சுதத்தை ஆரோபித்தலால் அதன் மானச வுபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகின்றது. அதனால் சுதாபாவத்தின் மானசப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே ஆக்காபாவ இச்சாபாவ ஆவேஷாபாவங்களின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாகின்றது. ஆனால் தனது சுதமுதலியவற்றின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். பிறர் சுத முதலியவற்றின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஆனால் சுத்தமுதலியவற்றினால் அவற்றின் அபரோகக்ஞானம் உண்டாகின்றது. ஏனெனின் ஒருவனுக்குச் சுதமுதலியன உண்டாகியும் அவற்றின் உபலம்பம் பிறனுக்குண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் அந்நியரிடத்துச் சுதமுண்டாயின் எனக்கு உபலம்ப முண்டாமென்பதாக அந்நியரிடத்துள்ள சுதமுதலியவற்றின் உபலம்பத்தின் ஆரோபம் தனக்குண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அந்நியரிடத்துள்ள சுத முதலியவற்றின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷம் அன்று. இவ்வாறு பிரதியோகியை ஆரோபித்தலால் எங்கே உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ அவ்வாபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். இவ்வாற்றால் உபலம்பத்தின் அபாவமாகிய அதுபலம்பத்தினை யோக்கியாநுபலம்பமென்பர். ஆதலால் பிரதியோகியின் ஆரோபத்தால் எவ்வுபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகின்றதோ, அவ்வுபலம்பம் எதற்குப் பிரதியோகியாகின்றதோ, அதனை யோக்கியாநுபலம்பமென்பர். "இவ்வாற்றத்தில் ஒரு தோஷமும் இல்லை. இவ்வாற்றால் எந்த அதிகரணத்தில் எந்தப் பதார்த்தத்தின் இந்திரியஜந்திய ஆரோபித உபலம்பம் சம்பவிக்கின்றதோ, அவ்வுதிகரணத்தில் அதன் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஒரே பேயின்பேதம் ஸ்தம்பத்தில் பிரத்தியக்ஷமாம்; பரமாணுவில் அப்பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் எவ்வுதிகரணத்தி லென்று சொல்லப்பட்டது. எப்பதார்த்தத்தின் இந்திரியஜந்திய ஆரோபித உபலம்பம் சம்பவிக்கின்றதோ, அதன் அபாவத்தினைப் பிரத்தியக்ஷமெனக் கூறின், பேயின் இந்திரியஜந்திய ஆரோபித உபலம்பமும் ஸ்தம்பத்தில் உண்டாகின்றது. பரமாணுவிலும் பேயின் பேதம் பிரத்தியக்ஷமாகும். அதனால் அதிகரணத்தின் பெயரைக் கொண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்தம்ப அதிகரணத்தில் உபலம்பத்தின் ஆரோபமோ வுண்டாகின்றது. ஸ்தம்பத்திற்குள்ளே பேயின்

பேதம் பிரத்தியக்ஷமாம். பரமானுவில் தாதான்மிய சம்பந்தத் தால் பேயிருந்தும் பரமானுவின்னப்போல அதன் உபலம்பம் சம்ப விக்கிறதில்லை. ஆதலாற் பரமானுவில் பேயின் பேதம் பிரத்தியக்ஷ மன்று. “எப்பதார்த்தத்தின்” என்று கூறுதலால் வாயுவில் உருவ த்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினைப்போல் குருத்துவ அத்தியந்தா பாவம் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை; எந்த அதிகரணத்தில் இந்தி யிஜர்ரிய ஆரோபித உபலம்பம் சம்பவிக்கிறதோ அவ்வதிகரணத் தில் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாமென்று இவ்வளவே கூறின், வாயு வதிகரணத்தில் உருவத்தின் இந்திரிய ஜர்ரிய ஆரோபித உபலம் பம் சம்பவிக்கின்றது; குருத்துவாபாவமும் பிரத்தியக்ஷமாகும். ஆதலால் எப்பதார்த்தத்தின் உபலம்பம் சம்பவிக்கின்றதோ அதன் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாமெனப்பட்டது. ஆதலால் உருவத்தின் ஆரோபித உபலம்பத்தால் வாயுவில் குருத்துவத்தின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் எங்கே பிரதியோகியின் எவ்விந்திரியஜர்ரிய ஆரோபித உபலம்ப முண்டாகின்றதோ, அவ் விந்திரியத்தால் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. எங்கே முற்கூறிய விதமாக உபலம்பம் சம்பவிக்கவில்லையோ, அங்கே அபாவத்தின்பரோக்ஷஞானமுண்டாகின்றது. இதுநையாயிகமதம்.

முற்கூறியபடி நியாயமதத்தில் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ த்தில் இந்திரியம் கரணமாம். இந்திரியத்தில் விசேஷணத்தன் மையும், இந்திரிய சம்பந்த முடையதில் விசேஷணத்தன்மை யும் அபாவத்தில் இந்திரியத்தின் சம்பந்தமாம்; அது வியாபார மாம். அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை பயனாம். யோக்கியாநு பலம்பம் இந்திரியத்திற்குச் சககாரிகாரணமாம்; கரணமன்று.

கூ0. நியாயமதத்தில் சாமக்கிரியையோடு கூடிய

அபாவப்பிரமையைக் கூறுதல்.

கட முதலியவற்றின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்தில் ஒளியின் சையோகம் சககாரி காரணமாம்; நேத்திரேந்திரியம் கரணமாம். அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தினும் யோக் கியாநுபலம்பம் சககாரியாம். அபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்திலும் ஒளியின் சையோகம் சககாரி யன்று. இரு னில் கடாபாவத்தின் துவக்கிந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகி ன்றது; நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்ற தில்லை. ஒளியில் கடாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம்

உண்டாகின்றது. ஆதலால் அபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்தில் அந்நுவய வெதிரேகத்தால் ஆலோக சையோகமும் சககாரியெனல் வேண்டும். என்றாலும் கடத்தில் குலாலன் பிதாவைப்போல் அபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்தில் ஒளியின் சையோகம் அந்நியதா சித்தமாம் (பிறிதோராரற்றாற் பெறப்படுவதாம்). கடத்திற்குக் காரணமாகிய குலாலனது சித்தியால் குலாலன் பிதா காரண சாமக்கிரியின் புறத்தே யுளன் ; கடத்திற்குக் காரணமெனப்படான். ஆனால் கடத்தின் காரணத்துக்குக் காரணமாவன். அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சககாரிகாரணம் யோக்கியாநுபலம்பமாம். அதன் சித்தியினால் அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்தின் காரண சாமக்கிரியினும் ஒளியின் சையோகம் புறம்பே யிருக்கின்றது. ஏனெனின், அநுபலம்பத்தின் பிரதியோகியாகிய உபலம்பத்தின் ஆரோபம் யாண்டு சம்பவிக்கிறதோ, ஆண்டு அவ்வநுபலம்பம் யோக்கிய மெனப்படுகின்றது. கடத்தின் நேத்திரேந்திரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபம் ஒளியிலுண்டாகின்றது; அந்தகாரத்தில் நேத்திரேந்திரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் கடாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சககாரிகாரணமாகிய யோக்கியாநுபலம்ப மெதுவோ அதற்குச் சாதகம் ஒளியாம். அது கடாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சாக்ஷாத் (நேர்) காரணமன்றாகலின் காரண சாமக்கிரியின் புறம்பாயிருக்கின்றது; ஆதலால் குலாலபிதாவைப்போலப் பிறிதோராரற்றாற் பெறப்படுவதாம். குலாலபிதா கடத்திற்குக் காரணமல்லன். அங்ஙனமே ஒளியின் சையோகமும் அபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் காரணமன்று. ஆனால் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் காரணமாகிய யோக்கியாநுபலம்ப மெதுவோ அதற்கு முற்கூறிய படி சாதகமாம்.

முன்னோர் நூல்களிலோ யோக்கியாநுபலம்பம் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது:—யாண்டுப்பிரதியோகியின்றிப் பிரதியோகியின் உபலம்பத்தினது சகல சாமக்கிரிகளு மிருக்கின்றனவோ, உபலம்பமுண்டாகிறதில்லையோ, ஆண்டு யோக்கியாநுபலம்ப மிருக்கின்றது. எங்ஙனம்: ஒளியில் கடம் இல்லாதிருக்க ஆண்டு யோக்கியாநுபலம்பம் இருக்கின்றது. ஏனெனின் கடாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய கடம் இல்லை. அஃதின்றி ஒளியின் சையோகம்

திருஷ்டாவின் நேத்திரமென்னுங் கட சாக்ஷஷ உபலம்பத்தின் சாமக்கிரி யிருத்தலால் யோக்கியாநுபலம்பமாம். அந்தகாரத்தில் யாண்டுக்கடமில்லையோ ஆண்டியோக்கியாநுபலம்பம் இல்லை. ஏனெனின் பிரதியோகியின் சாக்ஷஷ உபலம்பத்தின் சாமக்கிரியில் ஆலோக சையோகம் உளது; ஆண்டு அதன் அபாவம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மியசம்பந்தத்தால் இருப்பது எதுவோ அதன் உபலம்பத்தின் சாமக்கிரி ஸ்தம்பத்தின்கண் ணுள்ள உற்பூதவடிவமும் மகத்துவ மாம். ஆதலால் ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் பேயின் அநுபலம்பம் யோக்கியமாகும். சையோக சம்பந்தத்தால் எது ஸ்தம்பத்தின்கண் ணுள்ளதாகின்றதோ, அதனது உபலம்பத்தின் சாமக்கிரி ஸ்தம்பத்தின் உற்பூதவுருவமும் மகத்துவமுள்ளது. ஆனால் சையோக சம்பந்தத்தால் இருப்பதன்கண் உற்பூதவுருவமும் மகத்துவமு மிருத்தல் வேண்டும்; அது பேயினிடத்தில்கூட. ஆதலால் சையோக சம்பந்தாவச்சின்னபேயின் அத்தியந்தாபாவத்தினது பிரதியோகியாகியபேய் எதுவோ, அதன் உபலம்பத்தின் சாமக்கிரியாகிய பேயின்கண் ணுள்ள உற்பூதவுருவ மில்லாமையால் சையோக சம்பந்தத்தால் பேயின் அநுபலம்பம் யோக்கியமன்று. இவ்வாறு பிரதியோகியின்றிப் பிரதியோகியினது உபலம்பத்தின் சகலசாமக்கிரிகளு மிருந்தும் உபலம்பம் உண்டாகிறதில்லை, அந்த யோக்கியாநுபலம்பம் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சககாரிகாரணமாம். இவ்வாறு யாண்டு யோக்கியாநுபலம்பம் உளதாய் இந்திரியத்திற்கு அபாவத்தோடு சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இந்திரியஜந்ரியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை அபாவத்திற்கு உண்டாகின்றது. யாண்டு யோக்கியாநுபலம்பமில்லையோ, ஆண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அநுமானமுதலிய கிரமத்தால் பரோக்ஷஞானமுண்டாகிறது. நையாயிகர் கிரமப்படி அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்தில் யோக்கியாநுபலம்பம் சககாரியாம்; இந்திரியம் கரணமாம்.

கூக. பட்டவேதாந்த மதங்களில் நியாயமதத்தினும் அபாவப்பிரமையின் சாமக்கிரியிலுள்ள வேறுபாடு.

பட்டமதத்தினும் அங்ஙனமே அத்தைமதத்தினும் யோக்கியாநுபலம்பமே கரணமாம். அபாவஞானத்தில் இந்திரியத்திற்கு

பிரகாசம்.] கூக. பட்ட-மத-அபா-சாம-வேறுபாடு. ௨௨௯

க்கரணத்தன்மையின்று. இதனானே அநுபலப்தியென்னும் பின்னப் பிரமாணத்தைப் பட்டர் ஒப்பியிருக்கின்றார். அதனை அநுசரித்ததாகவே அத்தைவத கிரந்தங்களிலும் அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவாக அநுபலப்தி யென்னும் வேறு பிரமாணமே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அநுபலப்தினை அநுபலப்தியென்பர். எப்படியோக்கியாநுபலம்பத்தினை நையாயிகர் சககாரியெனக்கொண்டிருக்கின்றனரோ, அங்ஙனமே யோக்கியாநுபலம்பம் பட்டமத அத்துவித மதங்களிற் பிரமாணமாம். நையாயிக மதத்தில் அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்திற்குக்காரணம் இந்திரியமும் யோக்கியாநுபலம்பமுமாகிய இரண்டு மாம். அவற்றுள் இந்திரியம் கரணமாமாகலின் அபாவப் பிரமையிற் பிரமாணமாம். அநுபலம்பத்திற்கு அபாவப் பிரமையின் சககாரி காரணத்தன்மை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; கரணத்தன்மை அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆதலால் அநுபலம்பம் பிரமாணம் அன்று. பட்டர் முதலியோர் மதத்தில் அநுபலப்தியே பிரமாணமாம்.

அபாவப் பிரமையின் உற்பத்தியில் அநுபலப்தியின் வியாபாரமொன்றுஞ் சம்பவிக்கிற தில்லை. வியாபாரமுடைய பிரமைக்காரணம் யாதோ அது பிரமாணமெனப்படுகின்றது. ஆகலின் அநுபலப்திக்குப் பிரமாணத்தன்மை சம்பவியாது. என்றாலும் வியாபாரமுடைய பிரமையின் காரணத்திற்கே பிரமாணத்தன்மையுண்டென்னும் நியமமும் நையாயிக மதத்தில் உள்ளது. பட்டர்முதலியோர் மதத்திலோ எல்லாப் பிரமாணங்களுக்கும் வேறு வேறு இலக்கணமுண்டு. சில பிரமாணங்களின் இலக்கணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசம் உண்டு; சிலவற்றின் இலக்கணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசமில்லை. எங்ஙனம்: பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமென்றும், அநுமிதிப் பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் அநுமானப்பிரமாணமென்றும், சாப்திப் பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் சந்திப்பிரமாணமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன. இவ்வாறு மூன்று பிரமாணங்களின் இலக்கணத்திலோ வியாபாரத்தின் பிரவேசமிருக்கின்றது. அந்தப் பிரமாணங்களின் நிருபணத்தில் மூன்றிடங்களிலும் வியாபாரத்தின் சம்பவம் சொல்லிவந்தோம்; உவமானம் அர்த்தாபத்தி உபலப்தி என்பவற்றின் இலக்கணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசமில்லை. உவமிதியின் அசா

தாரண காரணத்தை உவமானப் பிரமாண மென்பர். உபபாரசகற்பணையின் அசாதாரண காரணமாகிய உபபாத்தியத்தினது அநுபலத்தியின் ஞானம் அர்த்தாபந்திப் பிரமாண மெனப்படுகின்றது. அபாவத்தினது பிரமையின் அசாதாரண காரணத்தை அநுபலத்திப் பிரமாணமென்பர். அபாவத்தின்பரோகூஞானமும் அநுமானமுதலியவற்ற னுண்டாகின்றதென்பது முன்னர்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அநுபலத்தியின் இலக்ஷணத்திற்கு அபாவ ஞானத்தை உண்டுபண்ணுவனவாகிய அநுமான முதலியவற்றில் அதிவியாப்தி யுண்டாகின்றது. என்றாலும் அநுமானமுதலிய பிரமாணங்கள் பாவத்தின் பிரமைக்கும், அபாவத்தின் பிரமைக்கும் சாதாரணகாரணங்களாம். அபாவத்தின் பிரமைக்கு அசாதாரணகாரணமன்று. அநுபலத்தியினால் கேவலம் அபாவத்தின் ஞானமே உண்டாகின்றது. ஆதலால் அபாவப் பிரமையின் அசாதாரண காரணம் அநுபலத்திப் பிரமாணமாம்; அந்நிய மன்று. இவ்வாறு முன்று பிரமாணங்களினது இலக்கணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசம் இல்லை. ஆதலால் வியாபாரத்தின் அபேகை முன்று பிரமாணங்களிலு மில்லை. அநுபலத்திப் பிரமாணத்தால் அபாவத்தின் ஞானமுண்டாகிறது; அதுவோ பிரத்தியக்ஷமாம். அநுமானத்தாலும், அங்ஙனமே சத்தத்தாலுமுண்டாகும் அபாவத்தின் ஞானம் எதுவோ, அது பரோகூ மாகின்றது. சிலவிடங்களில் நையாயிகர் அபாவத்தின் ஞானத்தை இந்திரியஜந்சியமெனக் கூறுவர். அவ்வளவு ஞானமே அநுபலத்திப் பிரமாண ஜந்சியமாம். ஏனெனின், நையாயிக மதத்திலும் அபாவஞானத்தின் சககாரிகாரணம் அநுபலத்தியாம். எத்தன்மையையோக்கியாநுபலத்தியை நையாயிகர் இந்திரியத்தின் சககாரியாகக் கொண்டிருக்கின்றனரோ, அந்த யோக்கியாநுபலத்தியே பட்டர்முதலியோர்மதத்தில் சுதந்திரம் பிரமாணமின்றியே பேதமாம். நையாயிக மதத்திலோ அபாவப்பிரமைக்குப் பிரமாணம் இந்திரியமாம்; வேதாந்த மதத்தில் பிரமாணம் அநுபலத்தியாம். வேதாந்த மதத்தில் அநுபலத்திப் பிரமாணத்தால் பெறப்படுவதாகிய அபாவத்தின் ஞானமும் நையாயிக மதத்திற் போல பிரத்தியக்ஷமாம்; பரோகூமன்று.

இந்திரியத்தாற் பெறப்படாத
பிரத்தியக்ஷ லக்ஷணத்தின் நிர்ணயம்.

ஈண்டு இந்திரியஜந்ரிய ஞானமே பிரத்தியக்ஷமாம்; அபாவ ஞானத்திற்கு இந்திரிய ஜந்ரியத் தன்மையை நிஷேதித்துப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை கூறுதல்பொருந்தாது என்றிவ்வாறுகூறும் சங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—இந்திரியஜந்ரிய ஞானமே பிரத்தியக்ஷமாகுமாயின் ஈசுவர ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகலாகாது. ஏனெனின், நியாய மதந்திலோ ஈசுவரனது ஞானம் நித்தியமாகலின் இந்திரிய ஜந்ரியமன்று. வேதாந்தமதந்தில் ஈசுவரனது ஞானம் மாயையின் விருத்தி வடிவமாம்; இந்திரிய ஜந்ரியம் அன்று. வேறு தூல்களில் இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத் தன்மையைக் கூறுதலில் அநேக தூஷணம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானமே பிரத்தியக்ஷமா மென்னும் நியமம் இல்லை. ஆனால் பிரமாண சேதனத்தோடு விஷய சேதனத்திற்கு அபேதமுண்டாயின் அந்த ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம். யாண்டு விஷயம் எதிர்ப்படுகின்றதோ, ஆண்டுச் சிலவிடத்திலோ இந்திரிய விஷயங்களின் சம்பந்தத்தால் இந்திரியவாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி கடதேசத்திற் செல்லுகின்றது; சென்று கடத்தின்சமான வடிவமாய்க் கடத்தோடு விருத்தி சேருகின்றது. ஆண்டு விருத்தி அவச்சின்ன சேதனம் பிரமாண சேதன மெனப்படுகின்றது. விஷயத்தில் வந்த சேதனம் விஷய சேதன மெனப்படுகின்றது. பிரமாண சேதனமும் விஷய சேதனமும் சொரூபமாகவோ எப்போதும் ஒன்றேயாம். உபாதி பேதத்தால் சேதனத்திற்குப் பேதமுண்டாகின்றது. உபாதியும் வேறிடங்களி லிருக்குமாயின் உபகிதத்திற்குப் பேதமுண்டாம். ஒரிடத்தில் இருக்குமாயின் உபகிதத்திற்குப் பேதம் உண்டாகாது. எங்ஙனம்: கடத்தின் உருவமும் கடமும் ஒரிடத்தி லிருக்கின்றன. ஆண்டுக் கடத்தின் உருவ உபகித ஆகாயமும் கட உபகித ஆகாயமும் ஒன்றேயாம். மடத்தினுட் கடம் இருக்குமாயின், ஆண்டுக் கட உபகித ஆகாயம் மடாகாயத்தின் வேறன்று. கடஞ்ஞிய தேசத்திலும் மட மிருத்தலால் மடாகாய மோகடாகாயத்தின்வேறுமாம். என்னாலும் மடஞ்ஞிய தேசத்திற் கடமில்லை யாகலின் மடாகாயத்தினும் கடாகாயம் வேறன்று. இவ்வாற்றால் விருத்தியும் விஷயமும் பின்னதேசத்தில் இருக்கின்றன. இவ்வளவான் விருத்தி உபகித சேதனமும் விஷய உபகித

சேதனமும் பின்னமாம். விருத்தி விஷய தேசத்தி லிருக்குமாயின் அப்போது விஷய சேதனமும் விருத்தி சேதனமாகின்றது. ஆதலால் விஷய சேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடு பேதம் இருப்பதில்லை; ஆனால் அபேதம் உண்டாகின்றது. விஷய தேசத்தில் விருத்தி செல்லுமாயின், அப்போது திருஷ்டாவின் சரீரத்தினுள் அந்தக்கரணமுதல் விஷயபரியந்தம் விருத்தியின் ஆகாரம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் விஷய தேசத்திற்குப் புறத்திலும் விருத்தியின் சொரூபம் இருத்தலால் விஷய சேதனத்தின் வேறாயும் விருத்தி சேதன மிருக்கிறது. என்றாலும் அக்காலத்தில் விருத்தியின் வேறாகிய விடத்தில் விஷய மில்லை. ஆதலால் விஷயசேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடு அபேதங் கூறுகின்றனர். இரண்டிற்கும் ஒன்றற்கொன்று அபேதம்பாண்டேனும் எழுதப்பட்டுள்ளதாயின் அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— எவ்வளவு விருத்தி பாகம் கடதேசத்தில் இருக்கின்றதோ, அவ்வளவு விருத்தி பாகத்தால் உபகித சேதனம் கடசேதனத்தின்வேறன்று. இவ்வாற்றால் பாண்டு விஷய சேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடு அபேதம் உண்டாகின்றதோ ஆண்டு அந்த ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகின்றது.

கூட. பிரத்தியபிஞ்ஞைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம்,
அபிஞ்ஞைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம்,
ஸ்மிருதி முதலிய பரோக்ஷ ஞானம்
என்பவற்றைச் சாமக்கிரியோடு
நிர்ணயித்தல்.

பாண்டு விஷய சேதனத்துக்கு விருத்தி சேதனத்தோடு அபேத ஞானம் உண்டாகவில்லையோ, அந்த ஞானம் பரோக்ஷ மெனப்படுகின்றது. சம்ஸ்கார ஜந்நிய ஸ்மரணரூப அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி சரீரத்தினுள்ளேயே இருக்கின்றது. அதன் விஷயம் தேசாந்தரத்தில் இருக்கின்றது; அல்லது நஷ்டமா யிருக்கின்றது. ஆகலின் விஷய சேதனத்துக்கு விருத்தி சேதனத்தோடு அபேத மில்லா திருத்தலின் ஸ்மிருதி ஞானம் பரோட்சமாம். எப்பதார்த்தத்திற்குப் பூர்வ அநுபவத்தின் சம்ஸ்காரமும் இந்திரியத்தின்சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு“அதுவேஇது” என்னும் ஞான முண்டாகின்றது. அதனை அபிஞ்ஞை ஞானமென்

பர். ஆண்டும் இந்திரிய ஜந்ரிய விருத்தி விஷய தேசத்திற் செல்லு கின்றது. ஆதலால் விஷய சேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடு அபேத மிருத்தலின் பிரத்தியபிஞ்ஞை ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமே யாகின்றது. கேவல இந்திரிய ஜந்ரிய விருத்தி யுளதாயின், ஆண்டு “இது” என்னும் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. அதனை அபிந் னைப் பிரத்தியக்ஷ மென்பர். முக்கிய சித்தாந்தத்திலோ முன் அது பவிக்கப்பட்டதின் ‘அதுவே இது’ என்னும் ஞானமும் ‘அது’ என்னும் அம்சத்தில் ஸ்மிருதி ரூபமா யிருத்தலால் பரோக்ஷமும், ‘இது’ என்னும் அம்சத்தில்பிரத்தியக்ஷமுமாம். ஆதலால் ‘அதுவே இது’ என்னும் ஞானத்தில் கேவலம் பிரத்தியக்ஷத் தன்மையில்தான். அம்சபேதத்தால் பரோக்ஷத்தன்மை பிரத்தியக்ஷத்தன்மை களாகிய இரண்டு தர்மங்க ளிருக்கின்றன.

கேவலம் சமஸ்கார ஜந்ரிய விருத்தி யுளதாயின், அதற்கு ‘அது’ என்னும் வடிவம் உண்டாகின்றது. அதனை ஸ்மிருதி யென் பர். பூர்வம் இந்திரியத்தால் அல்லது அதுமான முதலியவற்றால் எந்தப் பதார்த்தத்தின் ஞானமுண்டாயிருக்குமோ அதன் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஸ்மிருதி ஞானத்தில் பூர்வ அநுபவம் கரணமாம்; அநுபவஜந்ரிய சமஸ்காரம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், எந்தப் பதார்த்தத்தின் ஞானம் முன் உண்டாயிருக்கிறதோ அதன் ஸ்மிருதி வருஷங்கள் கழிந்தும் உண்டாகும். ஆண்டு ஸ்மிருதிக்கு அவ்வியவகித (மறைப் பின்றிய) பூர்வ காலத்தில் அநுபவமோ இல்லை. மறைப்பின்றிய பூர்வகாலத்தில் உண்டாவது ஏதுவோ அது ஏதுவாம். ஆதலால் பூர்வ அநுபவம் ஸ்மிருதிக்கு நேரே காரணமாகாது. ஒன்றன் வாயிலாகக் காரணமா மென்னல் வேண் டும். ஆதலால் இங்ஙனம் மதித்தல் தகுதியாம். எப்பதார்த்தத் தின் பூர்வ அநுபவம் உண்டாக வில்லையோ, அதன் ஸ்மிருதியோ உண்டாகிறதில்லை. பூர்வ அநுபவம் ஸ்மிருதிக்குக் காரண மன் றெனின், எதன் அநுபவ முண்டாகவில்லையோ அதன் ஸ்மிருதியு முண்டாதல் வேண்டும்; அங்ஙனம் உண்டாகிற தில்லை. இவ்வாற் றால் பூர்வ அநுபவத்தோடு ஸ்மிருதிக்கு அந்வயவெதிரேக முண்டு. பூர்வ அநுபவ மிருந்தால் ஸ்மிருதி யுண்டாகுமென்பது அந்வயம்; பூர்வ அநுபவ மில்லையாயின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாதென்பது வெதி ரேகம். ஒன்றிருத்தலால் மற்றொன்றிருத்தல் அந்வயமெனப்படு கின்றது. ஒன்ற னின்மையால் மற்றைய தில்லாதிருத்தல் வேதி

கே மெனப்படுகின்றது. அந்வய வெதிரேகத்தால் காரண காரிய த்தன்மை அறியப்படுகின்றது. பூர்வ அநுபவத்திற்கும் ஸ்மிருதி க்கும் அந்வய வெதிரேகத்தைக் காணுதலால் அவற்றினுக்குச் காரண காரியத்தன்மையோ அவசிய மிருக்கின்றது. ஆனால் மறை ப்பின்றிய பூர்வகாலத்தில் பூர்வ அநுபவம் சேருகிறதில்லை. ஆத லால் ஸ்மிருதியின் உற்பத்திக்கு முன் அநுபவத்திற்கு ஓர் வியா பாரமங்கீகரித்தல் வேண்டும். யாண்டுப் பிரமாணவலியால் காரண த் தன்மையின் நிச்சயம் உண்டாகின்றதோ, மறைப்பின்றிய பூர்வகாலத்தில் காரணத்தின் சத்தை சம்பவிக்கிற தில்லையோ, ஆண்டு வியாபாரத்தின் கற்பனை யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: சாஸ்திரமாகிய பிரமாணத்தால் யாகத்தில் சுவர்க்கத்துக்குச் சாதன மாருந் தன்மையின் நிச்சய முண்டாகின்றது. ஈற்றுகுதியை யாக மென்பர். அந்த யாகம் நாசமாய் வெகு காலத்திற்குப் பின் சுவர் க்க முண்டாகின்றது. சுக விசேஷத்தினைச் சுவரீக்க மென்பர். சுவ ர்க்கத்தின் மறைப்பின்றிய முற்காலத்தில் யாகமின்மையால் யாக த்திற்குக் காரணத்தன்மை சம்பவியாது. ஆதலால் சாஸ்திரத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காரணத்தன்மையின் நிர்வாகத்தின் பொருட்டு யாகத்தின் வியாபாரமாகிய அபூர்வத்தினை அங்கீகரித்திருக்கின்ற னர். எப்போது அபூர்வம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதோ, அப்போது தோஷமில்லை. ஏனெனின் காரியத்திற்குடத்த முற்காலத்தில் காரண மாவது வியாபாரமாவது ஒன்றிருத்தல் வேண்டும். சில விடத்து இரண்டு மிருக்கும்; ஆனால் ஒன்று அவசியமா யிருத்தல் வேண் டும். எதனைத் தர்மமென்பரோ அது யாகத்தாற்றோன்றிய அபூ ர்வமாம். யாகத்தால் அபூர்வ முண்டாய், யாகத்தாற் றோன் றும் சுவர்க்க மெதுவோ அதனை உண்டாக்குவதாயும் இருக்கின் றது. ஆதலால் அது (அபூர்வம்) வியாபாரமாம். யாகம் சுவர்க்க த்திற்குச் சாதனமார் தன்மையை நிர்வகித்தற்பொருட்டு அபூர் வம் வியாபாரமென அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அவ்வபூர்வம் எப் போதும் பரோக்ஷமாம். அங்ஙனமே அந்வய வெதிரேக வலியால் பெறப்பட்டதாகிய பூர்வ அநுபவம் ஸ்மிருதிக்குக் காரணமாதலை நிர்வகித்தற்பொருட்டுச் சம்ஸ்காரத்தினை (வாசனையை) அங்கீ கரித்திருக்கின்றனர். அந்தச் சம்ஸ்காரம் என்னும் பரோக்ஷ மாம். எந்த அந்தக்கரணத்தில் பூர்வ அநுபவமுளதாய் ஸ்மிருதி யுண்டாகுமோ அவ்வந்தக்கரணத்தின் தர்மம் சம்ஸ்காரமாம்.

நையாயிக மதத்தில் அதுபவம் சம்ஸ்காரம் ஸ்மிருதி என்பன ஆத்மாவின் தர்மமாம். அதுபவ ஜந்நிய சம்ஸ்காரத்தினை நையாயிகர் பாவனை பென்பர். அந்தச் சம்ஸ்காரம் பூர்வ அதுபவத்தாற் றேன்மியதும், பூர்வ அதுபவத்தாற் றேன்றும் ஸ்மிருதியை யுண்டாக்குவதுமா யிருத்தலின், வியாபார மெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றாற் பூர்வ அதுபவம் ஸ்மிருதிக்குக் கரணமாம்; சம்ஸ்காரம் வியாபாரமாம். ஸ்மிருதியின் உற்பத்திக்கடுத்த பூர்வகாலத்தில் பூர்வ அதுபவமோ நாசமாகுதலான் அபாவமாம். என்றாலும் அதன் வியாபாரமாகிய சம்ஸ்காரம் இருக்கின்றது. ஆதலால் பூர்வ அதுபவம் நாசமாகியும் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. அந்தச் சம்ஸ்காரமோ பிரத்தியக்ஷம் அன்று. அதுமானத்தினாலாவது அர்த்தாபத்தியினாலாவது சம்ஸ்காரத்தின் சித்தி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் எவ்வளவு காலம் முன் அதுபவிக்கப்பட்டதின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றதோ அவ்வளவு காலம் சம்ஸ்காரமிருக்கின்றது. எந்த ஸ்மிருதிக்குப் பின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லையோ, அது சம ஸ்மிருதி யெனப்படுகின்றது. சம ஸ்மிருதியால் சம்ஸ்காரத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது. ஆதலால் மீண்டும் அப்பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லை. இவ்வாற்றாற் பூர்வ அதுபவஜந்நிய சம்ஸ்காரத்தால் அநேக ஸ்மிருதி யுண்டாகிறது. சம ஸ்மிருதி யுண்டாகும் வரையில் ஒரேசம்ஸ்காரமிருக்கிறது. ஸ்மிருதியில் சமத்தன்மை காரியத்தினால் அறியப் படுகின்றது. எந்த ஸ்மிருதி யுண்டாகிய பின் சஜாதீய ஸ்மிருதி யுண்டாவதில்லையோ, அந்த ஸ்மிருதியில் சமத்தன்மையின் ஞானம் அதுமானத்தால் உண்டாகின்றது. அந்நியத்தை (கடைசியை)ச் சம மென்பர். சிலர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:— பூர்வ அதுபவ ஜந்நிய சம்ஸ்காரத்தால் முதல் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. முதல் ஸ்மிருதியின் உற்பத்தியினால் முன் சம்ஸ்காரத்திற்கு நாசமுண்டாகின்றது. ஸ்மிருதியினால் வேறு சம்ஸ்கார முண்டாகின்றது. அதனினின்றும் மீண்டும் சஜாதீயஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. அந்த ஸ்மிருதியினால் அதனை உண்டாக்கிய சம்ஸ்காரத்திற்கு நாசம் உண்டாகின்றது. அந்நியசம்ஸ்காரம் உற்பத்தியாகின்றது. அதனினின்றும் மூன்றாவது ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் ஸ்மிருதியினின்றும் சம்ஸ்காரத்தின் உற்பத்தியுண்டாகின்றது. எந்த ஸ்மிருதிக்குப்பின் சஜாதீய ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லையோ, அந்த ஸ்மிருதி சம்ஸ்காரத்திற் கேது வன்று. இம்மதத்தில்

சம்ஸ்காரவாயிலாக ஸ்மிருதி ஞானமும் உத்தரஸ்மிருதிக்குக் கரணமாம். முதல் ஸ்மிருதிக்குக் கரணம் அநுபவமாம். இரண்டிடங்க ளிலும் சம்ஸ்காரம் வியாபாரமாம். முதல் மதத்தில் ஸ்மிருதி ஞானத்துக்குக் கரணம் ஸ்மிருதியன்று. ஆனால் பூர்வ அநுபவத் தால் சம்ஸ்காரம் உண்டாகின்றது. அந்த ஒரே சம்ஸ்காரம் சரம ஸ்மிருதிபரியந்தம் இருக்கின்றது. ஆதலால் பூர்வ அநுபவமே ஸ்மி ருதிக்குக் கரணமாம். பூர்வ அநுபவ ஜந்நிய சமஸ்காரமே சகல சஜாதீய ஸ்மிருதிகளிலும் வியாபாரமாம். இரண்டு பகூங்களிலும் ஸ்மிருதி ஞானம் பிரமையன்று. ஏனெனின், முதற்பகூத்திலோ ஸ்மிருதி ஞானத்திற்குக்கரணம் பூர்வ அநுபவமாம். அது ஆறு பிர மாணங்களின் வேறும். பிரமாண ஜந்நிய ஞானத்தினைப் பிரமை யென்பர். பூர்வ அநுபவம் பிரமாணமன்று. இரண்டாவதுபகூத் தில் முதல் ஸ்மிருதியின் கரணமோ பூர்வாநுபவமாம். இரண்டா வது ஸ்மிருதியின் கரணம் ஸ்மிருதியாம். அந்த ஸ்மிருதியும் ஆறு பிரமாணங்களிலும் இல்லை; ஆதலால் ஸ்மிருதியைப் பிரமை யெனக் கூறுவதில்லை. என்றாலும் யதார்த்தம் அயதார்த்தம் என்னும் பேதத்தால் ஸ்மிருதி இருவகைத்தாம். மயக்க வடிவின தாகிய அநுபவத்தின் சம்ஸ்காரத்தாற் றேன்றிய தெதுவோ அது அயநாநீந்த மாம். பிரமை வடிவினதாகிய அநுபவத்தின் சம்ஸ் காரத்தாலுண்டாகிய தெதுவோ அது யநாநீந்தமாம். இவ்வாறு இரண்டு பகூங்களுல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் தூஷணமும் பூஷணமும் அநேகமுண்டு. நூல் விரியுமென்னும் பயத்தால் உபரதியடைந்து பிரசங்கத்தினை எழுதுகின்றோம்.

எங்ஙனம் பூர்வ அநுபவ ஜந்நிய ஸ்மிருதி ஞானம் பரோகூ மோ, அங்ஙனமே அநுமான முதலிய பிரமாணத்தாற் றேன்றிய ஞானமும் பரோகூமாம். ஏனெனின், எங்ஙனம் ஸ்மிருதியின் விஷ யம் விருத்தியினின்றும் விலகியிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அநு மான முதலியவற்றாற் றேன்றும் ஞானத்தின் விஷயமும் விருத்தி தேசத்திலில்லை; ஆனால் விலகியுள்ள பர்வதமுதலிய தேசங்களிலிரு க்கின்றது. சென்றனவும் வருவனவு மாகிய பதார்த்தங்களுக்கும் அநுமானமுதலியவற்றால் அநுமிதி முதலியனவாகிய வர்த்தமான ஞானங்கள் உண்டாகின்றன. ஆதலால் அநுமான முதலியவற்றாற் றேன்றும் ஞானத்தின்தேசத்திலும் விஷயமிருக்கிறதில்லை. ஆனால் அநுமிதி முதலிய ஞானத்தின் தேசகாலங்களுக்கு வேறுகிய தேச த்திலும் காலத்திலும் அவற்றின் விஷயமிருக்கும்.

பிரகாசம்.] ௧௬. இந்திரியஜந்நியத் தன்மையின் உரு
 நியமமின்றிய பிரத்தியக்ஷஞானத்தின்
 அநுசந்தானம்.

இந்திரியஜந்நிய ஞானத்தின் விஷயம் ஞானத்தின் தேசகால
 ங்களுக்கு வேறுகிய தேசகாலங்களிலிருப்பதில்லை; ஆனால் ஞானத்
 தின் தேசகாலங்களிலேயேயிருக்கின்றது. ஆதலால் இந்திரியஜந்நிய
 ஞானம் முழுவதும் பிரத்தியக்ஷமேயாகின்றது. அத்துவைத மத
 த்தில் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாகிய விருத்தி யாதோ அதனை
 ஞானமென்பர். ஆதலால் ஞானமும் விஷயமும் ஒரிடத்திருக்கும்,
 அல்லதுவிருத்தியும் விஷயமுமோரிடத்திருக்கும் என்று கூறுவதிற்
 பொருளொன்றேயாம். இந்திரியஜந்நிய ஞானமே பிரத்தியக்ஷமா
 மென்னும் நியம மில்லை. யாண்டு அந்நியப் பிரமாணத்தாற் றேன்
 றிய விருத்திதேசத்திலும் விஷய மிருக்கின்றதோ, ஆண்டுப்பிரத்தி
 யக்ஷஞானமே புண்டாகின்றது. எங்ஙனம் “பத்தாமவநீ” என்
 னுஞ் சொல்லால் உற்பத்தியாகிய விருத்தியின் தேசத்தில் விஷயம்
 இருக்கின்றது. இதனால் சப்தப் பிரமாண ஜந்நிய ஞானமும் சில
 விடத்துப் பிரத்தியக்ஷமாகின்றது. மகாவாக்கியத்தாற் றேன்றிய
 பிரஹ்மாகார விருத்தியும் பிரஹ்மான்மாவுமாகிய இரண்டும் ஒரிட
 த்தில் இருக்கின்றன; ஆதலால் மகாவாக்கியத்தாற் றேன்றிய பிரஹ்
 மாந்ம் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம். அங்ஙனமே ஈசுவர ஞானத்திற்கு
 உபதானகாரணமான மாயையின் தேசத்தில் சர்வ பதார்த்தங்களு
 மிருக்கின்றன. ஆதலால் இந்திரிய ஜந்நிய ஞானமன்றாயினும் ஈசு
 வரனது ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மாம். அங்ஙனமே அநுபலப்திப்
 பிரமாணத்தாற் றேன்றிய அபாவத்தின் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷ
 மாம். ஏனெனின் யாண்டுப் பூதலத்திற் கடாபாவத்தின் ஞானம்
 உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பூதலத்தோடு நேத்திரத்திற்குச் சம்
 பந்தமுண்டாய்ப் பூதல தேசத்தில் அந்தக் கரணத்தின் விருத்தி
 செல்லுகின்றது. “பூதலத்திற் கடமில்லை” என்பது விருத்தியின்
 ஆகாரமாம். ஆண்டுப் பூதல அம்சத்திலோ விருத்தி நேத்திரஜந்நிய
 மாம். கடாபாவ அம்சத்தில் அநுபலப்தி ஜந்நியமாம். எங்ஙனம்
 “பர்வதம் தியுடைத்து” என்னும் விருத்தி பர்வத அம்சத்தில் நேத்
 திர ஜந்நியமும், வந்நி அம்சத்தில் அநுமான ஜந்நியமுமாமோ,
 அங்ஙனமே ஒரே விருத்தி அம்சபேதத்தால் இந்திரியமும் அநுபல
 ப்தியுமாகிய இரண்டு பிரமாணங்களால் உற்பத்தி யாகின்றது.
 ஆண்டுப் பூதலாவச்சின்ன சேதனத்திற்கு விருத்தி அவச்சின்ன

சேதனத்தோடு அபேதம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் அவச்சின்ன சேதனமே கடாபாவ அவச்சின்ன சேதனமாம். ஆதலால் கடாபாவ அவச்சின்ன சேதனத்திற்கும் விருத்தி அவச்சின்னசேதனத்தோடு அபேதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தாற் றேன்றிய கடாபாவத்தின் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாம். ஆனால் யாண்டு அபாவத்தின் அதிகரணம் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாய் அதிகரணத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் இந்திரியத்தின் வியாபாரமிருக் கின்றதோ, ஆண்டு முற்கூறியபடி சம்பவிக்கின்றது.

யாண்டு அதிகரணத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் இந்திரியத்தின் வியாபார முண்டாகிறதில்லையோ, ஆண்டு அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமன்று; ஆனால் பரோக்ஷ மாம். எங்ஙனம் : வாயுவி லுருவமின்மையின் ஞானம் யோக்கியா நுபலப்தியால் மூடிய கண்ணுடையவனுக்கும் உண்டாகின்றது. பரமானுவில் யோக்கியாநுபலப்தியினால் நேத்திரத்தின் விழித் தல் வியாபாரமின்றியே மகத்துவா பாவத்தின் ஞானம் உண்டா கின்றது. ஆண்டு விஷய தேசத்தில் விருத்தி செல்லுகிற தில்லை. ஆதலால் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தாற் றேன்றிய வாயுவி லுருவ மின்மையின் ஞானமும் அங்ஙனமே பரமானுவில் மகத்துவாபாவ த்தின் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமன்று; பரோக்ஷமாம். இவ்வாற்றால் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவத்தின் ஞானம் சிலவிடத்து ப் பிரத்தியக்ஷமும் சில விடத்துப் பரோக்ஷமும். வேதாந்த பரிபாஷை முதலிய நூல்களில் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அநுபலப்தி ஜந்ரிய பரோக்ஷஞானத்தின் உதாரண மெழுதப்படவில்லை; அது அவற்றிற் குறையாம்; எழுதுதல்வேண்டும். பரோக்ஷத்திற்கு உதா ரணம் எழுதாவிடின் அநுபலப்தி ஜந்ரியஞானம் பரோக்ஷமாகா தென்னும் மயக்கமுண்டாம்.

கூரு. அபாவத்தின் ஞானம் யாண்டும்

பரோக்ஷமாமென்பதின் நிர்ணயம்.

சூக்ஷ்மமாய் விசாரிக்குமிடத்து அநுபலப்திப் பிரமாணத்தாற் றேன்றிய அபாவத்தின் ஞானம் யாண்டும் பரோக்ஷமாம்; ஓரிட த்தும் பிரத்தியக்ஷ மன்று. ஏனெனின் பிரமாண சேதனத்தோடு விஷய சேதனத்திற்கு அபேதம் உண்டாகியும், பாது பிரத்தியக்ஷ

பிரகாசம்.] கூரு. அபா-யாண்-பரோகூ-நிர்ணயம். ௨௩௯

யோக்கிய விஷயமன்றோ, அதன் பரோகூ ஞானமே உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் சத்த முதலிய பிரமாணங்களால் தர்மாதர்மங்களின் ஞானம் உண்டாகுங்கால் பிரமாண சேதனத்தோடு விஷய சேதனத்திற்குப் பேதமில்லை. ஏனெனின் அந்தக்கரண தேசத்தில் தர்மாதர்மமிருக்கின்றன. ஆதலால் அந்தக்கரணமும் தர்மாதர்மமுமாகியவுபாதிகள்வேறுவேறுபுடங்கனிலில்லாதிருத்தலால், தர்மாதர்மாவச்சின்னசேதனம்பிரமாணசேதனத்தோடுபின்ன மன்று. என்றாலும் தர்மாதர்மம் பிரத்தியகூ யோக்கியமன்று. ஆதலால் சத்த முதலியவற்றை றேன்றிய தர்மாதர்மங்களின் ஞானம் என்றும் பிரத்தியகூ மன்று. அதுபவத்தை பொட்டி விஷயங்களில் யோக்கியதை அயோகியதைகளை அறிதல் வேண்டும். எங்ஙனம் தர்மாதர்மங்கள் பிரத்தியகூயோக்கியமன்றோ, அங்ஙனமே அபாவ பதார்த்தமும் பிரத்தியகூ யோக்கியமன்று. அபாவபதார்த்தம் பிரத்தியகூமாமாயின், வாதிகளின் விவாதமுண்டாதல் வேண்டியதில்லை. மீமாம்ஸகர் அபாவத்தினை அதிகரணவடிவமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். நையாயிகர் முதலியோர் அதிகரணத்தின் வேறுக்கக்கொண்டிருக்கின்றனர். அங்ஙனமே நாஸ்திகர் அபாவத்தினை வெறுமையென்றும் பொய்யென்றும் கொள்ளுகின்றனர். ஆஸ்திகர் அபாவத்தினைப் பதார்த்தமெனக் கொள்ளுகின்றனர். இவ்வாறு அபாவத்தினைச் சொருபத்தில் விவாதமுளது. பிரத்தியகூ யோக்கியமாகிய கடமுதலியவற்றின் சொருபத்தில் அதிகரணத்தின் வேறு, வேறென்ற என்றல் முதலிய விவாத முண்டாகிற்றதில்லை. ஆதலால் அபாவபதார்த்தம் பிரத்தியகூ யோக்கியம் அன்று. இக்காரணத்தால் யாண்டுப் பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பிரமாண சேதனத்தோடு கடாபாவ அவச்சின்ன சேதனத்திற்கு அபேத முளதாயினும் அபாவாமிசத்தில் இந்த ஞானம் பரோகூமாம்; பூதலம்சத்தில் அபரோகூமாம். எங்ஙனம்: பர்வதம் வந்தியுடைத்து என்னும் ஞானம் பர்வத அம்சத்தில் அபரோகூமும் வந்தி அம்சத்தில் பரோகூமு மாம். இவ்வாற்றால் அதுபலப்பிப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவத்தின் ஞானத்தினை யாண்டும் பரோகூமாகக்கொள்ளின் பட்டரோடும் விரோத மின்று. பட்டமதத்தில் அதுபலப்பி ஜந்ரிய அபாவத்தின் ஞானம் பரோகூமேயாம்.

அபாவத்தின் ஞானத்தினை நையாயிகர் இந்திரிய ஜந்ரியமென மதித்து அதற்குப் பிரத்தியகூங் கூறுகின்றனர். அது எவ்வாற்று

னும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் வாயுவில் உருவமின்மையின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது, பரமானுவில் மகத்துவாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது என்பது நையாயிகர்களது சித்தாந்தம்; அது பொருந்தாது. ஏனெனின் வாயுவில் உருவம் இன்மையை அறிதற்பொருட்டு ஒருவரும் நேத்திரத்தை விழித்தலாகிய வியாபாரத்தைச் செய்கிற தில்லை. ஆனால் மூடிய விழிக்கும் வாயுவில் உருவ மின்மையின் ஞானம் யோக்கியாநுபலப்தியால் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே பரமானுவில் மகத்துவாபாவத்தின் ஞானமும் விழித்த விழிக்குண்டாவது போல மூடிய விழிக்கும் உண்டாகின்றது. மூடிய விழிக்குக் கடமுதலியவற்றின் நேத்திரேந்திரிய ஞானம் என்றும் உண்டாகிற தில்லை. ஆதலால் வாயுவில் உருவமின்மையின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமும், பரமானுவில் மகத்துவாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமும் பொருந்தா. ஆனால் யோக்கிய அநுபலப்தியினால் அவற்றின் பரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகிறது.

அபாவஞானத்தில் இந்திரியங்களின் அந்வயவெதிரேகத்தைக் காணுதலால் அபாவஞானத்தில் இந்திரியம் ஏதுவாமென நையாயிகர் கூறுகின்றனர். இதற்குச் சமாதானம் பேததிக்காழதலியதூல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது:—இந்திரியங்களின் அந்வயவெதிரேகம் அதிகரணத்தின் ஞானத்தில் ஸ்பலமாம். எங்ஙனம்: பூதலத்திற் கடாபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகிறது, ஆண்டு நேத்திரேந்திரியத்தால் அபாவத்தின் அதிகரணமாகிய பூதலத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது. அந்த நேத்திரத்தால் அறியப்பட்ட பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் ஞானம் யோக்கியாநுபலப்தியினால் உண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் கடாபாவத்தின் அதிகரணமாகிய பூதலம் யாதோ, அதன் ஞானத்தில் இந்திரியம் ஸ்பலமாம். இச்சங்கைசமாதான மிரண்டும் பொருத்த முடையனவன்று. ஏனெனின், வாயுவில் உருவமின்மையின் ஞானமும் பரமானுவில் மகத்துவாபாவத்தின் ஞானமும் நேத்திர வியாபாரமின்றியு முண்டாகின்றன. ஆதலால் எந்த அபாவஞானத்திலும் இந்திரியத்தின் அந்வயவெதிரேகமிருக்கினும் இந்திரியத்திற்குக் காரணத்தன்மை சித்திக்கிறதில்லை. சகல அபாவஞானத்திலும் இந்திரியத்தின் அந்வயவெதிரேகம் பெறப்படுவதில்லை. இவ்வாற்றால் தளர்வுடைய மூலசங்கைக்குச் சமாதானங் கூறுதலும் அசங்கதமாம்.

பிரகாசம்.] கூடு. அபா-யாண்-பரோக்ஷ-நிர்ணயம். உசுக

வநயாயிகர் “கட அநுபலப்தியினால் இந்திரியத்தால் அபாவத்தை நிச்சயிக்கின்றேன்” என்னும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது; ஆதலால் அநுபலப்தி இந்திரியமென்னும் இரண்டும் கட முதலியவற்றின் அபாவ ஞானத்திற்கு ஏதுவாம் என்று இவ்வாறு சங்கிக்கின்றனர். இச்சங்கைக்குக் “கடாபாவத்தினது அதிகரணத்தின் ஞானம் இந்திரியத்தால் உண்டாகின்றது, கடாபாவத்தின் ஞானம் அநுபலப்தியினு லுண்டாகின்றது” என்னும் முற்கூறிய சமாதானம் சம்பவியாது. ஏனெனின் யாண்டு இந்திரிய யோக்கிய அதிகரணம் இருக்கின்றதோ, ஆண்டு முற்கூறிய சமாதானம் சம்பவிக்கின்றது. யாண்டு அதிகரணம் இந்திரிய யோக்கியமன்றோ ஆண்டு முற்கூறிய சமாதானம் சம்பவியாது. எங்ஙனம்: “வாயுவில் உருவ அநுபலப்தியினால் நேத்திரத்தினால் உருவத்தின் அபாவத்தை நிச்சயிக்கின்றேன்” என்பதாக வாயுவில் உருவ அபாவத்தின் அநுபலப்தி ஜந்ரியஞானமும் நேத்திர ஜந்ரியஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆண்டு வாயுவின் ஞானம் நேத்திரஜந்ரியமும் உருவ அபாவத்தின் ஞானம் அநுபலப்தி ஜந்ரியமுமாமெனக் கூறுதல் சம்பவியாது. ஏனெனின், வாயுவில் உருவத்தின் அபாவத்தோடு நேத்திரத்திற்கு யோக்கியதை யின்று.

ஆதலால் அபாவ ஞானத்தினைக் கேவலம் அநுபலப்தி ஜந்ரியமெனக் கொள்ளின் இரண்டினாலும் ஆக்கப்படுந்தன்மை தோற்று தலாலுண்டாகும் விரோதத்திற்கு அந்வைதவாதியின் சமாதான மிதுவாம்:— “பூதலத்தில் அநுபலப்தியினால் நேத்திரத்தால் கடாபாவத்தினை நிச்சயிக்கின்றேன்” என்று கூறுதற்கு அநுபலப்தியோடு கூடிய நேத்திரத்தினால் பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் நிச்சயமுடையன் யான் என்பது அபிப்பிராயம் அன்று. ஆனால் பூதலத்தில் இந்திரியஜந்ரிய கடத்தினது உபலப்தியின் இன்மைபால் கடாபாவத்தின் நிச்சயமுடையன் யான் என்பது தாற்பரியம். அபாவத்தின் நிச்சயத்திற் கேது அநுபலப்தியாம். அநுபலப்தியின் பிரதியோகியாகிய உபலப்தி யாதோ, அதனிடத்து இந்திரிய ஜந்ரியத்துவம் தோற்றுகின்றது. இதனால் நிஷேதிக்கத்தக்க உபலப்தியில் இந்திரிய ஜந்ரியத்தன்மை தோற்றுகலால் இந்திரிய ஜந்ரிய உபலப்தியின் அபாவத்தால் கடாபாவத்தின் நிச்சயம் உண்டாகின்ற தென்பது பெறப்பட்டது. அங்ஙனமே “வாயுவில் உருவத்தின் அநுபலப்தியால் நேத்திரத்தால் உருவம் இன்மையை நிச்சயிக்கின்றேன்”

என்று சொல்லுதற்கும் உருவத்தின் அநுபலத்தியோடு கூடிய நேத்திரத்தால் உருவமின்மையின் நிச்சயமுடையன் யான் என்பது தாற்பரியம் என்று. ஏனெனின், நேத்திரத்தின் வியாபாரமின்மையும் உருவமின்மையின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது. ஆனால் நேத்திரஜர் விட உருவத்தினது உபலத்தியின் அபாவத்தால் வாயுவில் உருவம் இன்மையின் நிச்சயமுடையன் யான் என்பது தாற்பரியம். ஆனால் எந்த உபலத்தியின் அபாவம் உருவம் இன்மையின் நிச்சயத்திற்கு ஏதுவோ அவ்வுபலத்தியில் நேத்திரஜர் நியத்தன்மை தோற்று கின்றது. இவ்வாற்றால் சகல அபாவ நிச்சயத்திற்கும் ஏதுவாகிய அநுபலத்தி யாதோ அதன் பிரதியோகியாகிய உபலத்தியில் இந்திரிய ஜந்நிபத்தன்மை சொல்லப்படுகின்றது. விவேகமின்றி அபாவ நிச்சயத்தில் இந்திரிய ஜந்நியத்துவம் தோற்றுகின்றது. நையாயிகர்களது சங்கையின் இச்சமாதானம் யாண்டும் வியாபகமாய், அதிகரண ஞானத்தின் இந்திரிய ஜந்நியத்துவம் அபாவ ஞானத்திற் றோற்று கின்றது என்னும் பேததிக்கார வேதாந்த பரிபாஷை முதலியவற்றின் சமாதானம் யாண்டும் வியாபகம் அன்று. ஆனால் யாண்டுப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய பூதல முதலியன அபாவத்தின் அதிகரணமாமோ; ஆண்டு இச் சமாதானஞ் சம்பவிக் கின்றது. யாண்டுப் பிரத்தியக்ஷ அயோக்கியமான வாயு முதலியன அபாவத்தின் அதிகரணமோ ஆண்டு முற்கூறிய சமாதானஞ் சம்பவிக் கின்றன. “அநுபலத்தியினால் இரசனேந்திரியத்தால் புளிப் பிரசத்தின் இன்மையை மாம்பழத்தில் அறிகின்றேன்” என்னுமிடத்தும் அதிகரணத்தின் ஞானம் இரசனேந்திரியத்தினால் றோன்றிய நேரன் சம்பவியாது. ஏனெனின் புளிப்பிரசத்தின் அபாவத்தினால் அதிகரணம் மாம்பழமாம். அதனை அறியும் சாமர்த்தியம் இரசனேந்திரியத்தி லின்று. இரசனேந்திரியத்தில் இரசமாத்திர சகல அபாவ சாமர்த்தியம் உண்டு; திரவியத்தை அறியும் சாமர்த்தியம் இல்லை. ஆதலால் இரசனேந்திரிய ஜந்நிய புளிப்பிரசத்தினது அநுபலத்தியின் இன்மையால் மாம்பழத்தில் இரசத்தினது இன்மை இன் நிச்சயமுடையன் யான் என்னும் தாற்பரியத்தால் முற்கூறிய அநுபலத்தியின் உண்டாகின்றது. முற்கூறிய வாக்கியத்தின் அக்ஷர மித்யாநையால் கூறிய அர்த்தம் கிலேசமுடையதாயினும், வேறொன் றொரு சேஷனுதல் சம்பவியாமைமையின், கூறிய பொருளையே அங்கே அர்த்தம் வேண்டும். ஆதலால் நையாயிகர்களது சங்கைக்கு யாம்

பிரகாசம்.] கூசு. அநு-நையா-சித்-சமாதானமும். உசந

சூறியதே சமாதானமாம். இவ்வாற்றால் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தால் அபாவத்தின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது என்னும் பகூய்தோஷமின்றியதாம்.

கூசு. அநுபலப்திப் பிரமாணத்தை அங்கீகரித்தலில் நையாயிகர் சங்கையும் சித்தாந்தியின் சமாதானமும்.

அபாவப் பிரமையை வேறு பிரமாணமாகக் கொள்ளுதலில் கௌரவமிருக்கின்றது. குடமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையில் இந்திரியத்திற்குப் பிரமாணத்தன்மை நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நிச்சயிக்கப்பட்ட பிரமாணத்தால் அபாவப் பிரமையின் உற்பத்தியைக் கொள்ளுதலில் இலாகவம் இருக்கிறது என்று நையாயிகர் சங்கீகீகின்றனர்.

அச்சங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—இந்திரியத்திற்குப் பிரமாணத் தன்மையைக் கூறும் நையாயிகரும் அநுபலப்திக்குக் காரணத்தன்மையோ அங்கீகரித் திருக்கின்றனர். அநுபலப்திக்குக் காரணத்தன்மை கூறுவ தில்லை. அத்வைதவாதி இந்திரியம் அபாவத்திற்குக் காரணமாதலை அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆதலால் இந்திரியத்திற்கு அபாவத்தோடு சுவசம்பந்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தமும் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. நையாயிகருக்கு அப்பிரசித்த சம்பந்தத்தின் கற்பனை கௌரவமாம். அநுபலப்தியில் சககாரி காரணத்தன்மையோ நையாயிகரும் அங்கீகரிக்கின்றனர். அதற்கு அத்வைதவாதிகள் காரணத்தன்மை பென்னும் பெயர் வைத்துப் பிரமாணத்தன்மை கூறுகின்றார். ஆதலால் நையாயிகர் மதத்திற்கெளரவமுண்டு; அத்வைத மதத்திலில்லை.

மேலும் வேதாந்த பரிபாஷையின் உரையாசிரியர் நூலாசிரியரின் புத்திரராவார். அவருக்கு அத்வைத சாஸ்திரத்தின் சம்ஸ்காரம் குறைவாயும், நியாய சாஸ்திரத்தின் சம்ஸ்காரம் அதிகமாயும் இருந்திருக்கின்றன. ஆதலால் மூலத்திற்குவிபாக்கியானஞ்செய்து நையாயிகர் மதத்திற்கு அவர் இவ்வாறு உஜ்ஜீவனம் எழுதியிருக்கின்றார்:— அநுபலப்தி வேறு பிரமாணம் அன்று. அபாவத்தின் ஞானம் இந்திரியத்தினாலே யுண்டாகின்றது. அபாவத்தோடு இந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமில்லை; விஷயத்தோடு சம்பந்தமின்றி இந்திரிய ஜந்நிய ஞான முண்டாகாது. விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த

மும், சுவ சம்பந்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தமும் நையாயி
கர் அங்கீகரித் திருக்கின்றனர். அது அப்பிரசித்தமாம். ஆதலால்
அப்பிரசித்தத்தின் கற்பனை கௌரவமா மெனக்கூறின், அது
அசங்கதமாம். ஏனெனின் ‘கடமின்மை யுண்டயது பூதலம்’ என்
னும் உணர்வு எல்லோருக்கும் சம்மதமாம். இவ்வுணர்ச்சியால்
கடாபாவத்தில் ஆதேயத்தன்மை விளங்குகின்றது. பூதலத்தில்
அதிகரணத்தன்மை விளங்குகின்றது. பரஸ்பர சம்பந்தமின்றி
ஆதார ஆதேயத்தன்மை யுண்டாகுமில்லை. ஆதலால் பூதல முத
லிய அதிகரணத்தில் அபாவத்தின் சம்பந்தம் எல்லோருக்கும்
இஷ்டமாம். அபாவத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷம் அங்கீகரியாதவர்கள்
எவர்களோ அவர்களுக்கும் அபாவத்தின் அங்கீகார முண்டு. ஆத
லால் அதிகரணத்தோடு அபாவத்திற்குச் சம்பந்தம் எல்லோருக்
கும் இஷ்டமாம். அச்சம்பந்தத்திற்கு வியவகாரத்தின் பொருட்டு
ஒரு பெயர் சொல்லுதல் வேண்டும். ஆதலால் அதிகரணத்தில்
அபாவத்தின் சம்பந்தத்தினை விசேஷணத் தன்மை யென்று கூறு
கின்றனர். இவ்வாற்றால் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தம் அப்பிர
சித்தம் அன்று. ஆதலால் அப்பிரசித்த கற்பனையாகிய கௌரவம்
நையாயிக மதத்திலில்லை. அபாவத்திற்கு அதிகரணத்தோடு சம்ப
ந்தம் எல்லா மதத்தினும் பெறப்பட்டதாயிருத்தலின் விசேஷணத்
தன்மை, சுவ சம்பந்த விசேஷணத் தன்மை என்னு மிரண்டு சம்ப
ந்தமும் அப்பிரசித்த மன்று. “கடமின்றிய பூதலத்தைக் காண்கின்
றேன்” என்னும் அநுவியவசாயமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பூதல
முதலியவற்றில் அபாவத்தின் ஞானம் நேத்திர முதலியவற்றை
ஞேன்றியதாம். யாண்டு நேத்திர ஜந்ரிய ஞான முண்டாகின்றதோ,
ஆண்டுக் “காண்கின்றேன்” என்னும் அநுவியவசாயம் உண்டா
கின்றது. அக்வைத மதத்தில் பூதலத்தின் ஞானம் நேத்திர ஜந்ரிய
மாம்; கடாபாவத்தின் ஞானம் அநுபலப்பி ஜந்ரியமாம்; நேத்திர
ஜந்ரியமன்று. ஆதலால் அநுவியவசாய ஞானத்தில் தனது விஷய
மான வியவசாயத்தின் விலக்ஷணத்தன்மை விளங்கவேண்டும்.
எவ்வளம் “பர்வதம் வந்ரியுடைத்து” என்னும் ஞானம் பர்வத
அம்சத்தில் பிரத்தியக்ஷமும், வந்ரியம்சத்தில் அநுமிதியு மாம்.
“பர்வதத்தைப் பார்க்கின்றேன்” “வந்ரியை அநுமிக்கின்றேன்”
என்று அநுவியவசாயம் உண்டாகின்றது. அதில் வியவசாயத்தின்
விலக்ஷணத் தன்மை விளங்குகின்றது. அந்த விலக்ஷணத்தன்மை

பிரகாசம்.] ௯௯. அநு-நையா-சித்-சமாதானமும். உசநு

ஈண்டு நேத்திரஜந்ரியத் தன்மையும் அநுமான ஜந்ரியத்தன்மையு
மாம். அங்ஙனமே அபாவ ஞானத்தில் நேத்திர ஜந்ரியத்துவமும்
அதுபலப்தி ஜந்ரியத்துவமுமாகிய விலகூணத் தன்மையுண்டாகு
மாயின் அநுவியவசாயத்தில் விளங்கல் வேண்டும். ஆதலால்
அபாவத்தின் ஞானமும் இந்திரிய ஜந்ரியமாம்; வேறு பிரமாண
ஜந்ரியம் அன்று. அபாவ ஞானத்தினை இந்திரிய ஜந்ரியமென
க்கொள்ளாவிடினும் அத்வைதவாதிகள் அதுபலப்தி ஜந்ரியமெனக்
கொண்டு பிரத்தியக்ஷ வடிவமாகக் கூறுகின்றனர். அதுவும் அசங்
கதமாம். ஏனெனின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமாவது யாதோ அது
இந்திரிய ஜந்ரியமாமென்னும் நியமத்திற்குப் பாதம் உண்டாகும்.
ஆதலால் அபாவத்தின் ஞானம் இந்திரிய ஜந்ரியமாம். இவ்வாறு
வேதாந்த பரிபாஷையின் உரையில் நையாயிகர் மதத்தின் உஜ்
ஜீவனம் சகல அத்வைத நூல்களுக்கும் விரோதமாக எழுதப்
பட்டிருக்கின்றது; அது யுத்திக்கு விரோதமாம். ஏனெனின்,

அபாவத்திற்கு அதிகரணத்தோடு சம்பந்தம் எல்லோருக்கு
மிஷ்டமாம். ஆகலின் அப்பிரசித்த கற்பனையிலேயென்று முதலில்
கூறியது யாதோ அது அசங்கதமாம். ஏனெனின் அபாவ அதி
கரணங்களின் சம்பந்தமோ இஷ்டமாம். ஆனால் விசேஷணத் தன்
மைச் சம்பந்தத்தில் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் காரணத் தன்மை
அப்பிரசித்தமாம். ஏனெனின் அபாவ ஞானத்திற்கு இந்திரிய
ஜந்ரியத் தன்மையை அங்கீகரிப்பவர் யாரோ அவர் மதத்தில்
விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தம் இந்திரியஜந்ரிய ஞானத்திற்குக்
காரணமென மதிக்கப்படுகின்றது. அந்நியமதத்தில் விசேஷணத்
தன்மைச் சம்பந்தத்தில் இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானத்தின் காரணத்
தன்மை அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆதலால் அப்பிரசித்த கற்பனையின்
பரிகாரம் நையாயிக மதத்தி லுண்டாகாது. அபாவ ஞானத்திற்கு
வேறு பிரமாண ஜந்ரியத்தன்மை அங்கீகரித்தலில், கடமின்றிய
பூதலத்தைக் காண்கின்றேன் என்னும் அநுவியவசாயஞான முண்
டாகாதென்று எந்தத் தோஷஞ் சொல்லப்பட்டதோ அதுவுஞ்
சம்பவியாது. ஏனெனின் கடாபாவ விசிஷ்ட பூதலத்தின் நேத்தி
ரேந்திரிய ஞான முடையவன் யான் என்னும் அநுவியவசாய
முண்டாகின்றது. முற்கூறிய வாக்கியத்திற்கும் பொருள் இதுவே.
இந்த அநுவியவசாயத்தில் கடாபாவம் விசேஷணமும் பூதலம்
விசேஷியமுமாம். அந்த விசேஷியமாகிய பூதலத்தில் நேத்திரேந்

திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமாத விருக்கின்றது; கடாபாவ விசேஷணத்தில் இல்லையாயினும், கடாபாவ விசிஷ்ட பூதலத்திற் றேற்றுணத்தில் இல்லையாயினும், கடாபாவ விசேஷண மாத்திரத்தின் தர்மமும், சிலகின்றன. சிலவிடத்து விசேஷண மாத்திரத்தின் தர்மமும், சிலவிடத்து விசேஷண விசேஷியமாகிய இரண்டின் தர்மமும் விசிஷ்டத்திற் றேற்றுணகின்றன. எங்ஙனம் : தண்டி புருஷன் என்னும் ஞானத்தில் தண்டம் விசேஷணமும், புருஷன் விசேஷியமுமாகும். யாண்டுத் தண்டமின்றிப் புருஷன் இருக்கின்றானே, ஆண்டுத் “தண்டி புருஷன் இல்லை” என்னும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் தண்டமாகிய விசேஷணத்தின் அபாவ மிருக்கிறது; புருஷனாகிய விசேஷியத்தின் அபாவமில்லை, என்றாலும் விசேஷண மாத்திரத்தி லிருக்கும் அபாவம் தண்ட விசிஷ்ட புருஷனிடத்தும் இருக்கின்றது. யாண்டுத் தண்டமிருந்து புருஷன் இல்லையோ ஆண்டு விசேஷிய மாத்திரத்தின் அபாவ மிருக்கிறது. ‘தண்டி புருஷன் இல்லை’ என்பதாகத் தண்ட விசிஷ்ட புருஷனிடத்திற் றேற்றுணகின்றது. யாண்டுத் தண்டமும் புருஷனும் இல்லையோ, ஆண்டு விசேஷண விசேஷியங்கள் இரண்டின் அபாவமும் விசிஷ்டத்திற் றேற்றுணகின்றது. அங்ஙனமே விசேஷியமாகிய பூதலத்தில் நேத்திரேந்திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமாதல் இருக்கின்றது; விசேஷணமாகிய கடாபாவத்தின்கண் இல்லை; என்றாலும் கடாபாவ விசிஷ்ட பூதலத்திற் றேற்றுணகின்றது. எங்ஙனம் : “வந்நிபுடைய பர்வதத்தைக் காண்கின்றேன்” என்பதாகப் பர்வதத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் அநுபயவசாயம் உண்டாகின்றது. ஆண்டு நேத்திரேந்திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமாதல் விசேஷியமாகிய பர்வதத்திலுளது; விசேஷணமாகிய வந்நியிலில்லை. என்றாலும் வந்நி விசிஷ்ட பர்வதத்தில் நேத்திரேந்திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமாதற் றன்மை தோற்றுணகின்றது. கடாபாவமும் பூதலமும் விஜாதீய ஞானத்திற்கு விஷயமாாமாயின், “பர்வதத்தைப்பார்க்கின்றேன், வந்நியை அதுமிக்கின்றேன்” என்பதாக விலக்ஷண வியவசாய ஞானத்தை விஷயஞ் செய்வதாகிய அநுபயவசாயம் உண்டாதல் வேண்டும் என எந்தத் தோஷம் சொல்லப்பட்டதோ, அதுவும் அத்துவைத நூல்களின் தளர்ந்த சம்ஸ்கார முடையோர் கூற்றும். ஏனெனின் அபாவத்தின் ஞானம் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்நியமாமென்னும் அர்த்தத்தை அங்கீகரிப்பவர்கள் எவர்களோ, அவர்களுக்குக் “கட அநுபலப்தியினால்

பிரகாசம்.] ௧௯. அநு-நையா-சித்-சமாதானமும். ௨௪௭

கடாபாவத்தினை நிச்சயிக்கின்றேன், நேத்திரத்தினால் பூதலத்தை
க்காண்கின்றேன்” என்னும் அநுவியவசாயம் வாதிக்கப்படாததா
யுண்டாகின்றது. அதனால் வியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயமாதற்
றன்மையைக் கடாபாவத்திலும் பூதலத்திலும் விலகூணமாகக்
கொண்டிருக்கின்றனர். அன்றியும் “அநுபலப்தியினால் ஞேனரிய
தன்மையை அங்கீகரித்து அத்துவைத வாதிகள் அபாவ ஞானத்தி
ற்குப் பிரத்தியக்ஷம் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். பிரத்தியக்ஷ ஞானம்
யாதோ அது இந்திரிய ஜந்ரியமாகின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய
நியமத்திற்கு அநுபலப்திவாதியின் மதத்தில் பாத முண்டாகும்”
என்று தோஷம் கூறப்பட்டது. அதுவும் சித்தாந்தத்தினை அறி
யாததினால் கூறியதாகலின் அசங்கதமாம். ஏனெனின் அநுபலப்தி
ப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவஞான முழுவதும் பிரத்தியக்ஷம் அன்று.
ஆனால் சில ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம். வாயுவில்உருவம் இன்மை
யின் ஞானமும் பரமானுவில் மகத்துவம் இன்மையின் ஞானமு
மாகிய இவை முதலியன அநுபலப்தி ஜந்ரியமாம்; என்றாலும்
பரோக்ஷமாம். அல்லது அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரியமாயினும்
அபாவத்தின் ஞான முழுவதும் பரோக்ஷமாம். இதனை முன்
கூறிவந்திருக்கின்றோம். ஆதலால் அநுபலப்திவாதி அபாவ ஞான
த்தினைப் பிரத்தியக்ஷமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்று தர்ம
ராஜர்புத்திரர் கூறுதல் சித்தாந்தத்தை அறியாததினாலாம். வேதா
ந்த பரிபாஷைமுதலியநூல்களிற் சிலவிடத்து அபாவஞானத்திற்கு
ப் பிரத்தியக்ஷத் தன்மை கூறியிருப்பது பிரௌடி வாதத்தினால்
கூறியதாம். அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவ ஞானத்திற்கு
ப் பிரத்தியக்ஷத் தன்மை ஒப்புக்கொள்ளினும், சொல்லப்படும்
கிரமத்தால் அபாவ ஞானத்தில் இந்திரிய ஜந்ரியத்தன்மை பெறப்
படுவதில்லை என்பது நூலாசிரியரது பிரௌடி வாதமாம். பிரதி
வாதியின் வார்த்தையை அங்கீகரித்துப் பின் தனது மதத்தில்
தோஷத்தைப் பரிகரித்தல் எதுவோ அதனைப் பிரௌடிவாதமென்
பர். அன்றியும் அபாவஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை அங்கீ
கரித்து இந்திரிய ஜந்ரியத்துவம் அங்கீகரியாவிடின், பிரத்தியக்ஷ
ஞானம் இந்திரிய ஜந்ரியமா மென்னும் நியமத்திற்குப் பாதமுண்
டாகும் என்னும் இக்கூற்றும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் அவனை
இது கேட்போம்:—யாதா பிரத்தியக்ஷ ஞானமாமோ, அது இந்தி
ரிய ஜந்ரியமாம், இந்திரியஜந்ரியத்தின் வேராய்ப் பிரத்தியக்ஷ முண்

புத்தேதில்லை என்று நியமம் உளதா? அல்லது யாது இந்திரிய ஜந்நம் ஞானமாமோ அது பிரத்தியக்ஷமாம்; பிரத்தியக்ஷத்திற்கு வேறாக இந்திரிய ஜந்நிய முண்டாகிறதில்லை என்று நியமமுளதா? அதுவும் முதற்பக்ஷத்தைக் கூறின் அசங்கதமாம்:—ஈசுவரனது ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம்; இந்திரிய ஜந்நியமன்று. நியாயமதத்தில் இந்தியமும், சித்தாந்த மதத்தில் மாயாஜந்நியமுமாம். ஈசுவரனுக்கு இந்திய மின்மையால் அவரது ஞானம் இந்திரியஜந்நிய மன்று. “பத்தாவது ரீ” என்னும் வாக்கியத்தால் உண்டாகிய ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம்; இந்திரியஜந்நிய மன்று. “பத்தாவது புருஷனுக்குத் தன்னது சரீரத்தில் பத்தாமவனென்னுந் தன்மையின் ஞானமுண்டாகின்றது. அச்சரீரம் நேத்திர யோக்கியமாம். ஆதலால் பத்தாமவனது ஞானமும் நேத்திரேந்திரிய ஜந்நியமாம்” என்றும் பத்தாமவனின் அது சம்பவியாது. ஏனெனின் மூடியகண்ணுடையவனுக்கும் வாக்கிபத்தைக் கேட்டுப் பத்தாமவனது ஞானம் மண்டாகின்றது. நேத்திரஜந்நியமாயின் நேத்திர வியாபாரமின்றி மண்டாக வகாது. ஆதலால் பத்தாமவனது ஞானம் நேத்திரஜந்நியமன்று; பத்தாமவனது ஞானம் மனோஜந்நியமா மாகலின் இந்திரியஜந்நியமாமெனக் கூறின் அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் பத்தாமவனின் யஞ்ஞதத்தன் முதலிய பெயர் ஆத்மாவின் தன்று; ஆத்மாவியமதத்தில் சரீரவிசிஷ்டஆத்மாவினதாம்; வேதாந்த மதத்தில் சூக்ஷ்ம விசிஷ்ட ஸ்தூலசரீரத்தினதாம். அங்ஙனமே ரீ நான் என்றும் விவகாரமும் சூக்ஷ்மவிசிஷ்ட ஸ்தூல சரீரத்தி லுண்டாகின்றது. அந்த ஸ்தூலசரீரத்தின் ஞானம் மனதினாற் சம்பவிக்கிற சரீரம். பாகியபுதார்த்தத்தினது ஞானத்தின் சாமர்த்தியம் மனதினாலும். “மனதின் அவதானம் உண்டாகுமாயின் வாக்கியத்தினால் பத்தாமவனது ஞானமுண்டாகும். விக்ஷேபமடைந்த மனமுடையவர் பத்திரேந்தாகிறதில்லை. ஆதலால் அவ்வய வெதிரேகத்தால் தசமமாய் பத்தாமவனின் தசமனது ஞானம் மானதமாய் ஆதலால் இந்திரியஜந்நியமாம்” என்று கூறின் அதுவும் பொருளாது. ஏனெனின் இத்தன்மைய அவ்வயவெதிரேகத்தால் பத்தாமவனது ஞானங்களுக்கும் ஏது மனமாம். விக்ஷேபப்பட்ட மனம் மனமவர்களுக்கு எந்தப் பிரமாணங்களினாலும் ஞான முண்டாகிவிடும். சாவதானமுடையவர்களுக்குச் சகல ஞானமுமுண்டாகும்; ஆகவே சகல ஞானங்களையும் மானதமென்னல் வேண்டும்.

பிரகாசம்.] கூகூ. அநு-நையா-சித்-சமாதானமும். உசுகூ

ஆதலால் மனம் சகல ஞானங்களுக்கும் சாதாரண காரணமாம்; இந்திரியம் அதுமானமுதலிய சகல பிரமாணங்களுக்கும் சககாரியாம். மனதோடுகூடிய நேத்திரத்தால் எந்த ஞானமுண்டாகின்றதோ அது சாக்ஷுஷி ஞான மெனப்படுகின்றது. மனதோடு கூடிய அதுமானப் பிரமாணத்தினால் உண்டாவது எதுவோ அது அநுமிதி ஞானமெனப்படுகின்றது. மனதோடுகூடிய சப்தப் பிரமாணத்தால் உண்டாவது யாதோ அது சாப்தஞானமெனப்படுகின்றது. வேறு பிரமாணமின்றி மனமாத்திரத்தினால் உண்டாகும் ஞானமெதுவோ அது மானஸ் ஞானமெனப்படுகின்றது. அது மனமாத்திரத்தினால் உட்பதார்த்தங்களாகிய சுகமுதலியவற்றின் ஞானமுண்டாவதாம். ஆதலால் உட்பதார்த்தங்களின் ஞானமே மானஸ்மாம். புறப்பதார்த்தங்களின் ஞானம் இந்திரியம் அதுமானம் முதலியவை யின்றி மனோமாத்திரத்தால் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பத்தாமவனது ஞானம் மானஸ்மாமென்று கூறுதல் சம்பவியாது. உட்பொருள்களின் ஞானம் மானஸ்மா மென்பதும் நையாயிகர் முறைப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சித்தாந்தந்தீதிலோ எந்த ஞானமும் மானஸ்ம் அன்று. ஏனெனின் சத்த ஆன்மாவோ ஸ்வயம்பிரகாசமாம். அதன் பிரகாசத்தில் (அதனை விளக்குவதில்) எந்தப் பிரமாணத்தின் அபேகைகளும் இல்லை. ஆதலால் ஆன்மாவின் ஞானம் மானஸ் மன்று. சுகமுதலியன சாக்ஷிபாலியமாம். எந்தக் காலத்தில் இஷ்ட பதார்த்தத்தின் சம்பந்தத்தால் சுக வடிவினதாகிய அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமுண்டாகின்றதோ, அரிஷ்ட பதார்த்தத்தின் சம்பந்தத்தால் துக்க வடிவினதாகிய அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமுண்டாகின்றதோ, அதே சமயத்தில் சுக துக்கங்களை விஷயஞ்செய்வதாகிய அந்தக்கரணத்தினது சத்துவகுணத்தின் பரிணாமமாகிய விருத்தி யுண்டாகின்றது. அந்த விருத்தியில் ஆரூடமான சாட்சி சுக துக்கங்களை விளக்குகின்றது, சுக துக்கங்களின் உற்பத்தியில் இஷ்ட சம்பந்த அரிஷ்ட சம்பந்தங்கள் நிமித்தமாம். அந் நிமித்தத்தானே சுகதுக்கங்களை விஷயஞ் செய்வதாகிய அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியுண்டாகின்றது. அதன் உற்பத்தியில் எந்தப் பிரமாணத்தின் அபேகைகளும் இல்லை. ஆதலால் சுக துக்கங்கள் சாக்ஷிபாலியமாம். குடமுதலியவற்றின் பிரகாசமும் விருத்திமாத் திரத்தால் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் விருத்தியில் ஆரூடசேதனத்தானே எல்லாவற்றின் பிரகாசமுமுண்டாகின்றது. ஆதலால் சகல

பதார்த்தங்களையும் சாக்ஷிபாலிபமென்னல்வேண்டும். என்றாலும் கடமுதலியவற்றின் ஞானமாகிய அந்தக்கரணவிருத்தியுண்டாயின், அதில் இந்திரியம் அதுமானமுதலிய பிரமாணங்களின் அபேகையில்கூட. சுகமுதலியவற்றின் ஞானமாகிய விருத்தியின் உற்பத்தியில் எந்தப் பிரமாணத்தின் அபேகையுமில்லை. இவ்வளவு பேதமுண்டு. எந்த விருத்தியில் ஆரூடசாக்ஷி விஷயத்தைப் பிரகாசிக்கின்றதோ, அந்த விருத்தியாண்டு இந்திரியம் அதுமானமுதலிய பிரமாணங்களால் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு விஷயத்தினைச் சாக்ஷிபாலியமெனக் கூறுவதில்லை; ஆனால் பிரமாணஜந்ரிய ஞானத்திற்கு விஷயமெனக் கூறுவர். யாண்டுப் பிரமாணத்தின் வியாபாரமின்றி விருத்தியின் உற்பத்தியுண்டாகின்றதோ, அந்தவிருத்தியில் ஆரூட சாக்ஷி எதனை விளக்குகின்றதோ அது சாக்ஷி பாலியமெனப்படுகின்றது. கடமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி இந்திரியம் அதுமான முதலிய பிரமாணங்களாலுண்டாகின்றது; அந்தவிருத்தியில் ஆரூடசாக்ஷி அவற்றை விளக்குகின்றது. அங்ஙனமாயினும் கடமுதலியன பிரமாணகோசரமெனப்படுகின்றன; சாக்ஷிபாலியமன்று. சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தி பிரமாண ஜந்ரிய மன்று; ஆனால் சுகமுதலியவற்றையுண்டிபண்ணும்தர்மமுதலியவற்றற்றப்படுவதாம்; ஆதலாற் சுகமுதலியன சாக்ஷிபாலியமாம். இவ்வாற்றாற் சுகமுதலியனவும் அவற்றின் ஞானமும் சமான சாமக்கிரியினாலுண்டாகின்றன; ஆதலால் அறியப்படாத சுகமுதலியன உண்டாகா; அறியப்பட்டனவே உண்டாம். சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சுகமுதலியன ஏது வன்று. சுகமுதலியன பூர்வகாலத்தில் இருக்குமாயின் தமது ஞானத்திற்கேதுவாகும். சுகமுதலியனவும் அவற்றின் ஞானமும் சமானகாலத்தில் சமான சாமக்கிரியினால் உண்டாகின்றன. ஆதலால் ஒன்றற் கொன்று காரிய காரணத்தன்மையோ இல்லை. கடமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் கடமுதலியன ஏதுவாம். ஏனெனின் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குமுன் கடமுதலியன வுண்டாயிருக்கின்றன. ஆதலால் தம்மைக் கோசரிக்கும் பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் கடமுதலியன ஏதுவாம். கடமுதலியவற்றிற்கு யாண்டு அதுமிதிமுதலிய ஞானங்களுண்டாகின்றனவோ, அவற்றிற்கேது கடமுதலியன வன்று. அதுமிதி ஞானத்திலும் அங்ஙனமே சாப்த ஞானத்திலும் விஷயமும் காரணமாகுமாயின், கடந்தனவும் வரா

பாகாசம்.] ௧௯௬. அநு-தைபா-சித்-சமாதானமும். ௨௫௧

தனவுமாகிய பதார்த்தங்களின் அநுமிதிமுதலிய ஞானம் உண்டாகலாகாது. ஆதலால் அநுமிதிஞானம் சாப்தஞான முதலியவற்றில் விஷயம்காரணமன்று. அங்ஙனமே சுகமுதலியனவும் தம்மைக்கோசரிக்கும் ஞானத்திற்குக் காரணமன்று. முற்பிரசங்கம் இதுவாம்:—சுகமுதலியவற்றின் ஞானம் மானஸம் அன்று. ஆனால் சுகமுதலியன சாட்சி பாஸியமாம். ஆதலால் மனத்திற்கு அசாதாரண விஷயங்க்கிடைப்பதில்லை. இக்காரணத்தால் சர்வஞானங்களுக்கும் உபாதானமாகிய அந்தக்கரணமோ இருக்கின்றது. ஞானத்திற்குச் சுதந்தர கரணவடிவ இந்நிரியமாக மனதை நையாயிகர் கூறுகின்றனர். அது அசங்கதமாம். ஆதலால் பத்தாமவனது ஞானம் மானஸம் அன்று; ஆனால் வாக்கியஜந்நியமும் பிரத்தியக்ஷமுமாம். இவ்வாற்றால் பிரத்தியக்ஷ ஞானமாவது யாதோ, அது இந்நிரிய ஜந்நியமா மென்னும் நியமம் சம்பவியானது. அன்றியும் இந்நிரிய ஜந்நிய ஞான மெதுவோ அது பிரத்தியக்ஷமாம்; இந்நிரிய ஜந்நிய ஞானமெதுவும் அப்பிரத்தியக்ஷ மாகாது என்னும் நியமத்தால் சித்தார்த்தத்திற்குக் கேடு இல்லை. ஏனெனின் இந்நிரியஜந்நியஞானத்திற்கு அப்பிரத்தியக்ஷத்துவம் யாமும் கூறுவதில்லை. இந்நிரிய ஜந்நிய ஞானமோ முழுவதும் பிரத்தியக்ஷமாம். சிலவிடத்துச் சத்தமுதலியவற்றானும் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்ற தென்பது சித்தார்த்தமாம். ஆதலால் முற்கூறிய நியமத்திற்கு விரோதம் இல்லை. இவ்வாற்றால் நையாயிகரை அநுசரித்தவராகிய தர்மராஜர் புத்திரரது கூற்று அசங்கதமாம்.

ஆதலால் அபாவஞானம் இந்நிரியஜந்நியமன்று. ஆனால் யோக்கியாதுபலப்பதியென்னும் வேறு பிரமாணத்தினுற் றேன்மியதாம். யாண்டுப் “பிரதியோகி யுளதாயின் அதன் உபலம்பமுண்டாகும்” என்பதாகப்பிரதியோகியின் ஆரோபத்தால் உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அபாவத்தின் ஞானம் யோக்கியாதுபலப்பதிப் பிரமாண ஜந்நியமாம். அந்தகாரத்தில் கடாபாவத்தின் ஞானம் அநுமான முதலியவற்றற் றேன்மியதாம். ஏனெனின் “அந்தகாரத்தில் கடமுளதாயின் அதனுபலம்பமுண்டாம்” என்பதாகக் கடமாகிய பிரதியோகியின் ஆரோபத்தால் கடத்தினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் சம்பவிப்பதில்லை. இவ்வாற்றால் அந்நியமதத்தில் எவ்வளவு அபாவங்களின் ஞானம் இந்நிரியஜந்நியமோ அவ்வளவே ஞானமும் வேதார்த்த மதத்தில் கேவலம் அதுபலப்பதி ஜந்நியமாம். நையாயிக மதத்தில் இந்நிரியம் கரணமும் அதுபல

ப்தி சககாரி காரணமுமாம். அதனால் இந்திரியத்தில் பிரமாணத் தன்மையிருக்கின்றது; அநுபலத்தியில் பிரமாணத்தன்மையில்லை. வேதாந்தமந்தத்தில் அநுபலத்தியில் பிரமாணத்தன்மை அதிகமாய் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அநுபலத்தி சொரூபமாக இரண்டு மதத்தினும் பெறப்பட்டதாகின்றது. அங்ஙனமே நியாய மதத்தில் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் ஞானத்திற்குக் கரணமாதல் அதிகமாய்க் கொள்ளப்படுகின்றது; விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் சொரூபமாக அதிகரண அபாவங்கட்கு இரண்டு மதத்தினும் பெறப்பட்டதாகின்றது. இவ்வாற்றால் வேதாந்திக்கு அநுபலத்தியில் பிரமாணத்தன்மை அதிகமாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. நையாயிகருக்கு விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தில் ஞானத்தின் காரணத்தன்மை அதிகமாக அங்கீகரிக்கப் படுகின்றது. ஆதலால் இலாகவ கௌவங்கள் யாருக்கு மில்லை. இருவருக்கும் சமானகற்பனையிருக்கின்றது. என்றாலும் அபாவ ஞானத்திற்குக் கரணமாதற் தன்மையை இந்திரியத்தில் நையாயிகர் அதிகமாய்க் கூறுகின்றனர். இது அவர்கள் மதத்தில் கௌவமாம். வாயுவில் உருவமின்மையின் ஞானம் நேத்திர வியாபாரமின்றி யுண்டாகின்றது. அதனை நையாயிகர் நேத்திரேந்திரிய ஞானமென்பர். அங்ஙனமே பரமாமுனியில் மகத்துவமின்மையின் ஞானமும் நேத்திர வியாபாரமின்றி யுண்டாகின்றது. அதனையும் நையாயிகர் நேத்திரேந்திரிய ஞானமென்பர். இவ்வாறு அநேக விடங்களில் எவ்விந்திரியத்தின் வியாபாரமின்றி எவ்வபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, அதனை அவ்விந்திரிய ஜந்ரிய மென்பர். அது அநுபல விசேதமானதாம். எவ்விந்திரிய வியாபாரத்தால் எந்த ஞானம் உண்டாகின்றதோ அந்த ஞானம் அவ்விந்திரிய ஜந்ரியமாகின்றது. எவ்விந்திரிய வியாபாரமின்றி எந்தஞானமுண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரிய ஜந்ரியத்தன்மை அந்த ஞானத்திற்கு அங்கீகரிக்கின், சகல ஞானமும் சகல இந்திரியங்களின் ஜந்ரியமாதல் வேண்டும். ஆதலால் அபாவத்தின் ஞானம் இந்திரிய ஜந்ரியமாமென்னும் நையாயிகர் மதம் நலமுடைய தன்று. இவ்வாற்றால் அபாவத்தின் ஞானம் அநுபலத்திப் பிரமாண ஜந்ரியமாம். ஆனால் அபாவஞானத்தின் உற்பத்தியில் வியாபாரமின்றிய அசாதாரண காரணம் அநுபலத்தியாம். ஆதலால் அபாவ ஞானத்தின் அசாதாரண காரணத்தன்மை அநுபலத்திப்பிரமாணத்தின் இலக்கணமாம்.

பிரகாசம்.] ௧௭. அநுபலத்திப்பிரமாணத்தின் உருந
நிநுபணம் ஜிஞ்ஞாசவுக்கு உபயோகமாமாறு.

அநுபலத்தியை நிரூபித்தலில் ஜிஞ்ஞாசவுக்கு உபயோகமா
மாறு இதுவாம்:— “ஈண்டு நானாவென்பது சிறிது மில்லை” என்
றல் முதலிய சுருதி பிரபஞ்சத்தின் முக்காலத்தின்மையைக் கூறு
கின்றது. அநுபல சித்தமாகப் பிரபஞ்சத்திற்கு முக்காலத்தைய
நிஷேதம் பொருந்தாது. ஆதலால் பிரபஞ்சத்தைச் சொருபமாக
நிஷேதிப்ப தில்லை; ஆனால் பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திக மன்று. ஆத
லால் பாரமார்த்திகத்தன்மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் முக்காலத்
தின்மையைச் சுருதி கூறுகின்றது. இவ்வாற்றால் பாரமார்த்திகத்
தன்மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவம் சுருதி சித்தமாம்;
அநுபலத்திப் பிரமாணத்தாலும் சித்தமாம். பாரமார்த்திகத் தன்
மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சம் உளதாயின், எங்ஙனம் சொருபமாகப்
பிரபஞ்சத்தின் உபலத்தி யுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே பாரமார்
த்திகப் பிரபஞ்சத்தின் உபலத்தியு முண்டாம். சொருபமாகவோ
பிரபஞ்சத்தின் உபலத்தி யுண்டாகின்றது. பாரமார்த்திக வடிவ
மாகப் பிரபஞ்சத்தின் உபலத்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பார
மார்த்திகத்தன்மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவமிருக்கிறது.
இவ்வாற்றால் பிரபஞ்சாபாவத்தின் ஞானம் அநுபலத்தியினால்
உண்டாகின்றது. மற்றும் அநேக அபாவங்களின் ஞானம் ஜிஞ்
ஞாசவுக்கு இஷ்டமாம். அவற்றிற்கேது அநுபலத்திப் பிரமாண
மாம்.

ஆறவது பிரகாசம்
அநுபலத்திப்பிரமாண நிநுபணம்
முடிந்தது.

ஓம்.

தத்ஸத் பிரஹ்மணோநமஃ.

ஏழாவது பிரகாசம்.

விருத்திபேதமும் அநிர்வசனீயக்கியாதியின்
மண்டனமும், கியாதி கண்டனமும், தானே
பிரமாணமாந் தன்மைப் பிரமாண
நிருபணமும்.

கூஅ. உபாதானம்(சமவாயி), அசமவாயி,
நிமித்த காரணம், சையோகம்
என்பவற்றின் இலக்கணம்.

துவின் ஆரம்பத்தில் விருத்தியென்பது யாது என்னும் வாக்
கியம், விருத்தியின் லக்ஷணமும் பேதமும் ஆகிய இவற்றின் வினா
வாம். விருத்தியின் காரணம் யாது என்றது விருத்தியினது சாமக்
கிரியின் வினாவாம். மூன்றாவது வினா விருத்தியின் பிரயோஜனத்
தனதாம். அவற்றுள் விருத்தியினது பிரயோஜனத்தின் நிருபணத்
தை எட்டாவது பிரகாசத்தில் செய்வாம். காரண சமுதாயத்தினைச்
சாமக்கிரி பென்பர். காரணம் இரண்டுலகையினதா கின்றது. ஒன்று
உபாதான காரணம், மற்றையது நிமித்த காரணம். எதன் சொரூப
த்தில் காரியத்தின் ஸ்திதி யுண்டாகின்றதோ அக் காரணத்தை
உபாதான காரணமென்பர். உபாதான காரணத்தினையே சமவாயி
காரண மென்பர். அது கடத்திற்கு உபாதானகாரணம் கபால
பாவதுபோலவாம். காரியத்தினும்தடஸ்தமாய்க்காரியத்தைஉண்டு
பண்ணுவது யாதோ அது நிமித்த காரணமெனப்படும். அது கடத்
திற்கு நிமித்த காரணம் குலாலன் சக்கரம் தண்டம் முதலியன
ஆதல் போலவாம். நியாய வைசேஷிக மதத்தில் சமவாயி அசம
வாயி நிமித்தபேதத்தால் காரணம் மூன்றுலகைத்தாமென்பர். காரிய
த்தின் சமவாயிகாரணத்தோடு சம்பந்த முடையதாய்க் காரிய
த்தை யுண்டுபண்ணுவது யாதோ அதனை அசமவாயி காரணமென்
பர். அது கடத்தின் அசமவாயிகாரணம் கபால சையோகமும்,
படத்தின் அசமவாயிகாரணம் தந்து சையோகமும் ஆவது போல

வாம். கடத்தின் சமவாயி காரணமாகிய கபாலத்தோடு சம்பந்த முடையதாய்க் கடத்தை யுண்டு பண்ணுவது கபால சையோக மாம். அங்ஙனமே படத்தின் சமவாயி காரணமாகிய தந்துவோடு சம்பந்தமுடையதாய்ப்படத்தையுண்டுபண்ணுவது தந்துசையோக மாம். சமவாயி காரணத்தின் சையோகத்தைக் காரியத்தை யுண்டு பண்ணுவதெனக் கொள்ளாவிடின், பிரிபட்ட கபாலங்களால் கடத்தின் உற்பத்தியும், பிரிபட்ட தந்துக்களால் படத்தின் உற்பத்தியும் உண்டாதல் வேண்டும். இவ்வாறு திரவியத்தின் உற்பத்தியில் அவயவங்களின் சையோகம் காரணமாம். அந்த அவயவ சையோகத்தில் காரியத்தின் ஸ்திதி இல்லை. ஆனால் அவயவங்களில் காரியத் திரவியத்தின் ஸ்திதி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் அவயவ சையோகத்தில் சமவாயி காரணத்தன்மை சம்பவிக்கிற தில்லை. காரியத்தினும் தடஸ்தமாயும் இருப்பதில்லை. ஆனால் அவயவ சையோகமும், காரியத்திரவியமும் அவயவத்தில் சமானாதி கரண மாய் இருக்கும். ஆதலால் நிமித்த காரணத்தன்மையும் அவயவ சையோகத்தில் சம்பவிப்பதில்லை. ஆதலால் சமவாயி காரணத்திற்கும் நிமித்த காரணத்திற்கும் வேறாய் அசமவாயி காரண மிருத்த லால், காரணம் மூலகையினதாகின்றது. எங்ஙனம் திரவியத்தின் உற்பத்தியில் அவயவ சையோகம் அசமவாயி காரணமாகின்றதோ, அங்ஙனமே குணத்தின் உற்பத்தியில் சில விடத்தில் குணம் அசம வாயி காரணமாகின்றது; சில விடத்தில் கிரியை அசமவாயி காரண மாகின்றது. அங்ஙனமன்றோ? நீல தந்துவால் நீல படத்தின் உற்பத்தியுண்டாகின்றது; பீதத்தின் உற்பத்தியுண்டாகிறதில்லை. ஆத லால் படத்தின் நீலரூபத்தில் தந்துவின் நீலரூபம் காரணமாம். அப்படத்தின் நீலரூபத்தின் சமவாயிகாரணம் படமாம். தந்து வின் நீலரூபம் அதன் சமவாயி காரணமன்று. அதுபோலத் தந்து வின் நீலரூபம் படத்தின் நீலரூபத்தினும் தடஸ்தம் அன்று. ஆனால் தந்துவின் நீலரூபம் தந்துவில் இருக்கின்றது. படத்தின் நீல ரூப மும் தந்துவில் இருக்கின்றது. ஆதலால் இரண்டும் சமானாதி கரண மாய் இருத்தவின் சம்பந்திகளாம். சம்பந்தியல்லாததனைத் தடஸ்த மென்பர். படத்தின் நீலரூபம் சமவாயி சம்பந்தத்தால் படத்தில் உளதாயினும், சுவசமவாயி சமவாய சம்பந்தத்தால் படத்தின் நீல உருவம் தந்துவின் கண்ணே இருக்கின்றது. சுவ என்பது படத் தின் நீலரூபம்; அதன் சமவாயியாகிய படம் எதுவோ அதன் சம

வாயம் தந்துவில் இருக்கின்றது. இவ்வாற்றாற் படத்தின் நீலரூபத்தோடு தந்துவின் நீல ரூபம் சமர்நூதிகரண மாம். தந்துவின் நீல ரூபம் சாட்சாத் சம்பந்தத்தால் தந்துவில் இருக்கின்றது. அதன் கண்ணே படவாயிலாகப் பரம்பரைச் சம்பந்தத்தால் படத்தின் நீலரூபம் இருக்கின்றது. ஆதலால் படத்தின் நீல ரூபத்தினும் தந்துவின் நீலரூபம் தடஸ்தமாகாதிருத்தலின் அதற்கு நிமித்த காரணம் சம்பவியாது. ஆனால் படத்தினது நீலரூபத்தின் சமவாயி காரணமாகிய படம் யாதோ அதன் சம்பந்தி தந்துவின் நீலரூபமாம். படத்தின் நீலரூபத்தினை யுண்பெண்ணுவதா யிருத்தலின், அதன் அசமவாயி காரணம் தந்துவின் நீலரூபமாம். தந்துவின் நீலரூபமும் படமுமாகிய இரண்டும் தந்துவில் சமவாய சம்பந்தத்தால் இருக்கின்றன. ஆதலால் சமாநூதிகரண சம்பந்தத்தால் தந்துவின் நீல ரூபம் படத்தின் சம்பந்தியாம். எங்ஙனம்: காரியத்தினது உருவத்தின் அசமவாயிகாரணம் உபாதானத்தின் உருவமாம். அங்ஙனமே இரக கந்த பரிசங்களிலும் அறிந்துகொள்ளுக. சகல குணங்களின் உற்பத்தியிலும் எவ்வாற்றால் குணத்தின் கிரியை அசமவாயி காரணமாமோ, அது நியாய வைசேஷிய நூல்களில் விளக்கமாயுளது. உபயோகமில்லாமை கண்டு விரிவஞ்சி விடுத்தனம்.

சையோகத்தின் பிரசங்கம் அநேக இடங்களில் வருகின்றது. ஆதலால் குணத்தின் உற்பத்தியில் கிரியை அசமவாயி காரணமா தற்கு உதாரணம் சொல்லுதற்பொருட்டுச் சையோகத்தின் உற்பத்திபக்கறுவாம்:—சையோகம் இருவகைந்தாம். ஒன்று கர்மஜ சையோகமும், மற்றொன்று சையோகஜ சையோகமுமாம். எதன் உற்பத்தியில் கிரியை அசமவாயி காரணமாகின்றதோ அது கர்மஜ சையோகமெனப்படுகின்றது. சையோகமாகிய அசமவாயி காரணத்தால் உண்டாவது எதுவோ அது சையோகஜ சையோகமெனப்படுகின்றது. கர்மஜ சையோகமும் அந்நியநர கர்மஜம், உபயநர கர்மஜமென்றும் பேதந்தால் இருவகையினதாம். சையோகத்தின் ஆசிரயமும் இரண்டாம். அவற்றுள் ஒன்றன் தொழிலால் எச் சையோகமுண்டாகின்றதோ அது அந்நியநரகர்மஜசையோகமெனப்படுகின்றது. பறவையின் தொழிலால் விருகூத்திற்கும் பறவைக்கும் உண்டாகும் சையோகம் அந்நியநரகர்மஜசையோக மெனப்படுகின்றது. ஆண்டு விருகூமும் பட்சியும் சமவாயிகாரணமாம். சையோகத்தின் சமவாயிகாரணமாகிய பட்சியினிடத்து அதன் கிரியை

க்குச் சமவாயசம்பந்தமிருத்தலின் பட்சிவடிவமாகிய சமவாயிகாரணத்தின் சம்பந்தமுடையதாய்ப் பட்சி விருட்சங்களின் சையோகத்தை யுண்டுபண்ணுவது பட்சியின் தொழிலாம். ஆதலால் பக்ஷி விருகூதங்களினது சையோகத்தின் அசமவாயிகாரணம் பட்சியின் தொழிலாம். இது அந்நியநா கர்மஜ சையோகத்துக்கு உதாரணம். ஆட்டுக்கடாக்கள் இரண்டன் தொழிலால் அக்கடாக்கள் இரண்டற்கும் உண்டாகும் சையோகம் எதுவோ அது உபய கர்மஜ சையோகமாம். ஆட்டுக்கடாக்களிரண்டின்சையோகத்தில் இரண்டுகடாக்களும் சமவாயி காரணமாம். அவற்றின் தொழில் அசமவாயி காரணமாம். யாண்டுக் கையின் தொழிலால் கைக்கும் விருகூதத்திற்கும் சையோகம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கையும் விருகூதமும் ஒன்றற்கொன்று சையுத்தமாம். இந்த விவகாரத்தைப்போல காயமும் விருகூதமும் சையுத்தமாம். இவ்விதவிவகாரமும் உண்டாகின்றது. சையுத்தமென்பது சையோகமுடையதாம். அந்த ஸ்தானத்தில் கை விருகூதங்களினது சையோகத்திலோ கையின் தொழில் அசமவாயி காரணமாம். காயத்தினிடத்திலாவது விருகூதத்தினிடத்திலாவது கிரியை உண்டாகுமாயின், காய விருகூதங்களின் சையோகமும் கிரியா ஜந்ரியமாகல் சம்பவிக்கும். தருவிற்போலக் காயத்திலும் கிரியை இல்லை. ஏனெனின் சகல அவயவங்களிலும் தொழில் உண்டாகுமாயின், ஆண்டு அவயவிக்குத் தொழில் உண்டாகும். கையிற்கு அந்ரியமாகிய சகல அவயவங்களும் நிச்சலமாய் இருத்தலால் காயத்திற்குத் தொழில் கூறுதல் சம்பவியாது. ஆதலால் காயதருக்களின் சையோகத்தில் கிரியை அசமவாயிகாரணமாகென்று கூறுதல் சம்பவியாது. ஆனால் அந்நியநா கர்மஜமாகிய அஸ்ததரு சையோகமே காயதரு சையோகத்தின் அசமவாயிகாரணமாம். ஏனெனின் காய தரு சையோகத்தின் சமவாயி காரணமாகிய காயம் எதுவோ, அதனிடத்தும் சமவாயிசமவேதத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் சம்பந்தமுடையது அஸ்ததரு சையோகமாம். காயதரு சையோகத்தை உண்டுபண்ணுவதுமாம்; ஆதலால் அசமவாயி காரணமாம். சுவ என்பது அஸ்ததரு சையோகம், அதன் சமவாயி அஸ்தம், அதனிடத்துச் சமவேதமாகிய காயம் எதுவோ அதன் சமவேதத் தன்மைத் தர்மமே சம்பந்தமாம். இவ்வகைப் பரம்பரைச் சம்பந்தம் சாமாநாதிகரணிய சம்பந்தத்தில் பரியவசானமா (முடிவுபெறு) கின்றது. ஒரு அதிகாரணத்தில் இருத்தலைச் சாமாநாதிகரணியமென்பர்.

எவற்றிற்கு ஒரு அதிகரணத்தில் இருப்பு உளதா தின்றதோ அவற்றைச் சமாநாதிக்கரணமென்பர். ஈண்டு அஸ்த தரு சையோகம் சமவாய சம்பந்தத்தால் அஸ்தத்தில் இருக்கின்றது; காயமும் சமவாய சம்பந்தத்தால் அஸ்தத்தில் இருக்கின்றது. ஆதலால் ஈண்டு சமாநாதிக்கரணமாம். அவற்றிற்கும் சர்மாநாதிக்கரணிய சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஈண்டுக் காயமும் சையோகமும் அஸ்தத்தில் சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தால் இருக்கின்றன; ஆதலால் சமாநாதிக்கரணமாம். அங்ஙனமே ஒன்று சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தாலும் மற்றையது பரம்பரைச் சம்பந்தத்தாலும் இருக்கின், அவையும் சமாநாதிக்கரணமென்பபும்; அவற்றிற்குச் சமாநாதிக்கரணிய சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது. இது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அஸ்ததரு சையோகத்தின் உணர்ச்சி யுண்டாகவே காய தரு சையோகத்தின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. அஸ்த தருக்களின் சையோகத்தைக் காணுனயின் அவனுக்குக் காயதரு சையோகத்தின் உணர்ச்சி யுண்டாவதில்லை. ஆதலால் காயதரு சையோகத்திற்கு அஸ்த தரு சையோகம் காரணமாம். இது சையோகஜசையோகத்திற்கு உதாரணமாம். இச்சையோகத்தினையே காரணகாரண சையோக ஜந்நிய காரியாகாரிய சையோக மென்பர். ஈண்டு இரண்டு சையோகமுண்டு. ஒன்று அஸ்ததருக்களின் சையோகம்; அது ஹேதுசையோகமாம். மற்றையது காயதருக்களின் சையோகமாகிய பல சையோகமாம். இவ்விடத்துக் காரணமென்னும் சொல்லால் பல சையோகத்தினது ஆசிரயத்தின் சமவாயிகாரணம் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆதலால் பல சையோகத்தின் ஆசிரயம் காயம் தருவென்னுமிரண்டிமாம். அவற்றுள் காயத்தின் சமவாயிகாரணம் அஸ்தமாம். ஆதலால் காரணமென்னும் சொல்லால் அஸ்தம் (கை)கொள்ளப்படுகின்றது. அகாரணமென்னும் சொல்லால் தரு கொள்ளப்படுகின்றது. ஏனெனின் காயத்திற்காவது தருவிற்காவது சமவாயிகாரணம் தருவாகாதிருத்தலின் அகாரணமாம். அங்ஙனமே ஹேதுசையோகத்தின் ஆசிரயத்தால் உண்டாகியது காரியம் என்னும் சொல்லாற் கொள்ளப்படுகின்றது. ஹேது சையோகத்தின் ஆசிரயத்தால் உண்டாகாதது அகாரியமென்னும் சொல்லால் கொள்ளப்படுகிறது. ஹேது சையோகத்தின் ஆசிரயம் ஹஸ்தமும் தருவுமாம். அவற்றுள் அஸ்த ஜந்நியமாகிய காயமெதுவோ அது, காரியமாம். ஹஸ்தத்தினாலும் அங்ஙனமே தருவினாலும் ஆக்கப்

படாத தரு எதுவோ அது அநாரிய மாம். இவ்வாற்றும் காரணமாகிய ஹஸ்தம் அகாரணமாகிய தரு என்பவற்றின் சையோகத்தால் காரியமாகிய காயம் அகாரியமாகிய தரு என்பவற்றின் சையோக முண்டாகின்றது. ஆதலால் இச்சையோகத்தினைக் காரணகாரணசையோகஜநீய காரியகாரியசையோகமென்பர். சையோகஜசையோகம் இவ்வகையினதேயாம். பிறவகையாற் கர்மஜசையோகமேயாம். யாண்டுக் கபாலத்தின் தொழிலால் கபாலம் இரண்டின் சையோகம் உண்டாகின்றதோ, கபால சையோகத்தால் கபாலாகாயங்களின் சையோகம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் அது கர்மஜசையோகமேயாம்; சையோகஜசையோகமன்று. ஏனெனின் எக்கபாலத்தின் தொழிலால் கபாலம் இரண்டின் சையோகம் உண்டாகின்றதோ, அக்கபால கர்மத்தினானே கபால ஆகாயங்களின் சையோகமும் உண்டாகின்றது. கபாலம் இரண்டின் சையோகமும் கபால ஆகாயங்களின் சையோகமுமாகிய இரண்டும் ஒரு கூணத்தில் உண்டாகின்றன. அவற்றிற் கொன்றற்கொன்று காரிய காரணத்தன்மை சம்பவியாது; ஆதலால் கபாலம் இரண்டின் சையோகத்தைப்போலக் கபால ஆகாயங்களின் சையோகமும் கபாலத்தின் தொழிலானே உண்டாகுதலான் கர்மஜ சையோகமேயாம். முற்கூறிய பிரகாரத்தாற் காரணகாரண சையோக ஜநீய காரியகாரியசையோகம், அநீயநா கர்ம ஜசையோகம், அங்ஙனமே உபயகர்மஜசையோகம் என்னும் பேதத்தால் ழுவகைச் சையோகமே யுளது. சில நூலாசிரியர் சகஜ சையோகத்தினையும் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். எங்ஙனம்: பொன்னில் மஞ்சள் நிறத்திற்கும் குருத்துவத்திற்கும் ஆசிரயமான பார்த்திவ பாகத்திற்கும், அக்கினி சையோகத்தால் நாசமாகாத திரவியத்தன்மையின் ஆசிரயத்தால் தைஜச பாகத்திற்கும் சகஜ சையோகம் உண்டு. சையோகமுடையதின் பிறப்போடு உண்டாவதனைச் சகஜசையோகமென்பர். சுவர்ணத்தைக் கேவலம் பார்த்திவமெனின் நிறைமுதலிய பார்த்திவத்தின் திரவியத்தன்மைக்கு அக்கினி சையோகத்தால் நாச முண்டாகுதலான்; சுவர்ணத்தின் திரவியத்தன்மைக்கும் அக்கினி சையோகத்தால் நாசம் உண்டாகுதல்வேண்டும். கேவலம் தைஜசமெனக் கொள்ளின் பொன்மையுருவம் குருத்துவமென்பவற்றின் அபாவ முண்டாதல்வேண்டும். ஆதலால் சுவர்ணத்தில் தைஜசபார்த்திவ பாகங்கள் சையுத்த மாம். யீமாஸ்கரீரித்தியசையோகமும் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.

இவ்வாற்றான் திரவியத்தின் உற்பத்தியில் அசமவாயி காரணம் உலகவசையோகமாம். குணத்தின் உற்பத்தியில் சிலவிடத்துக் குணமும் சிலவிடத்துக் கிரியையும் அசமவாயி காரணமாம். சமவாயிகாரண நிமித்த காரணங்களின் இலகூணம் அதனிடத்துப் போகுந்தது; ஆனால் சமவாயிகாரணத்தில் சம்பந்தமுடையதாய்க் காரியத்தை உண்டுபண்ணுவது யாதோ, அதுமுன்றாவதாகிய அசமவாயி காரணமா யிருத்தலின், சமவாயி அசமவாயி நிமித்தமென்றும் பேதத்தால் காரணம் ழன்று வகைப்படும். இது ரையாயிக வவசேஷிகரை அதுசரித்த நூல்களில் எழுதப்பட்டுளது.

கக. இரண்டு காரணங்களை அங்கீகரித்தலோடு
முன்னாவது அசமவாயிகாரணத்தைக் கண்டித்தல்.

அங்கனமாயினும் நியாயவவசேஷிகங்களுக்கு வேறான மதங் களில் உபாதானகாரண நிமித்தகாரண பேதத்தால் இருவகைக் காரணமே அங்கீகரிக்கப்பட்டுளது. எதனை ரையாயிகர் அசமவாயி காரணமென்போ அதனையும் நிமித்தகாரணமென்றே கூறுவர். நிமித்தகாரணத்தின் இலகூணம் அசமவாயிகாரணத்தில் இல்லை யென்று முன்சூறியது யாதோ அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:— காரியத்தின் தடஸ்தமாய்க் காரியத்தை உண்டுபண்ணுவது யாதோ அது நிமித்தகாரணத்தின் இலகூணமாமென்பது ழுவகைக் காரியவாதி களின் கீழப்படி சொல்லப்பட்டது. இருவகைக் காரணவாதிகளின் கீழப்படியோ உபாதான காரணத்தின் வேறாய காரணம் யாதோ அது நிமித்தகாரணமெனப்படுகின்றது. அந்நிமித்தகாரணம் அநேக விதமாம். சிலவோ காரியத்தின் உபாதானத்திற் சமவேத மாம். எங்ஙனம்: கடத்தின் நிமித்தகாரணம் கபால சையோகமாம். அது கடத்தின் உபாதானகாரணமாகிய கபாலத்திற் சமவேதமாம். சில நிமித்தகாரணமோ காரியத்தின் உபாதானத்தினது உபாதானத்திற் சமவேதமாம். எங்ஙனம்: படத்தினது உருவத்தின் நிமித்தகாரணம் தந்துகின் உருவமாம்; அது பட வுருவத்தின் உபாதானமா கிய படமெதுவோ அதன் உபாதானமாகிய தந்துகிற் சமவேத மாம். அங்ஙனமே சில நிமித்த காரணம் கர்த்தா வடிவமாகிய சேதனமாம். அது கவதந்திரமாம். அது கடத்தின் நிமித்தகாரணம் குறாவனுவதாம். சில நிமித்தகாரணம் ஜடமாம். அது கர்த்தாவி னது வியாபாரத்தின் அதினமாம். அது கடத்திற்குக் காரணம்

பொருள்.] கூக. இர-அங்-ஏன்-அச-கண்டித்தல். ௨௬௧

தண்ட முதலியவைகளாதல் போலவாம். இவ்வாற்றான் நிமித்த காரணத்துக்கு அனேக பேதங்களுண்டு. சிறிது வேற்றுமையினால் அசமவாயி காரணத்தன்மையை வேறும் அங்கீகரிக்கின், கடத்தின் காரணமாகிய கபால சையோகத்திலும் கட உருவத்தின் காரணமாகிய கபால வுருவத்திலும் காரணத்தன்மையின் பேதம் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். ஏனெனின் கடத்தின் காரணமாகிய கபால சையோகமோ காரியத்தின் உபாதானத்தில் சமவேதமாம். கட உருவத்தின் காரணமாகிய கபால உருவம் காரியத்தின் தூபாதானத்தின் உபாதானத்திற் சமவேதமாம். இவ்வாற்றான் விலகாண காரணங்கள் உளவேனும், அவ்விரண்டினையும் அசமவாயி காரணம் என்றே நையாயிசுக்கு அவர். அவற்றுள் ஒன்றற்கொன்று விலகாண காரணமாகத் அங்கீகரிக்கப் படுவதில்லை. அங்ஙனமே சேதன ஜட பேதத்தால் வேற்றுமை உண்டு. என்னாலும் அவற்றை நிமித்தகாரணமென்றே கூறுவர். ஒன்றற்கொன்று விலகாணகாரணமாகத் அவர் தனிலும் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. மற்றும் நிமித்த காரணத்தில் அநேக வேறுபாடுகள் உள. சில காரியகாலத்து உள்ளனவாம்; சில காரியகாலத்தின் முற்காலத்துள்ளனவாம். எங்ஙனம்: ஜலபாத்திரத்தின் சந்திதானத்தால் கவரில் சூரியப் பிரபையின் பிரதிபிம்பம் உண்டாகின்றது. அதில் சந்திதானத்திலுள்ள ஜலபாத்திரம் நிமித்த காரணமாம். அதனை நீக்குதலால் பிரதிபிம்பத்தின் அபாவம் உண்டாகுதலான், சந்திதியிலுள்ள ஜலபாத்திரம் காரியகாலத்திலிருக்கும் நிமித்த காரணமாம். பிரத்தியகூ நூனத்தில் விஷயம் நிமித்த காரணமாகின்றது. அதுவும் காரியகாலத்துள்ளதாம். தண்டமுதலியன கடத்தின் நிமித்த காரணமாம். அவை காரிய காலத்தின் முற்காலத்துள்ள நிமித்தகாரணமாம். இவ்வாறு நிமித்த காரணத்திலும் அசமவாயிகாரணத்திலும் அவாந்தரமான அனேக பேதங்கள் இருத்தலாலும் சமவாயிகாரணத்தின் வேறுபவற்றி லீருவகைக்காரணத்தன்மையே அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. சில விடத்து அசமவாயி காரணத்தன்மை யுள்ளது. சிலவிடத்து நிமித்தகாரணத்தன்மை யுள்ளது. அங்ஙனமே சமவாயகாரணத்தின் வேறுப சகல காரணங்களிலும் ஒருவித காரணத்தன்மையினையே அங்கீகரித்தல்வேண்டும். அச்சமவாய காரணத்தின் வேறுப காரணத்தை அசமவாயி காரணமென்க, அல்லது நிமித்தகாரணமென்க. சமவாயிகாரண சம்பந்த முடைமை, சம்பந்தமின்மையென்னும் அவாந்தரபேதத்தால் வேறு

பெயரிடல் பயனற்றதாம். ஆதலால் சமவாயிகாரண நிமித்தகாரண பேதத்தால் காரணம் இருவகைத்தாம்.

எங்ஙனம் அசமவாயிகாரணம் நிமித்தகாரணங்களுக்கு வெவ்வேறு பெயரினால் பிரயோஜனம் இல்லையோ, அங்ஙனமே சமவாயிகாரண நிமித்தகாரணங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள வேற்றுமை உணர்ச்சியினாலும் புருஷார்த்தத்தின் அடைவு உண்டாத லில்லை. உலகத்திலும் காரணத்தன்மை மாத்திரமே பிரசித்தமாம். சமவாயி காரணத் தன்மை நிமித்த காரணத் தன்மைகள் பிரசித்தம் அன்று. ஆதலால் உலகவியவகாரத்தின் ஞானமுமிருவகைக்காரணத்தன்மையை நிரூபித்தற்குப் பயனாவதில்லை. ஆனால் காரிய காரணத்தன்மையின் வியவகாரம் உலகத்தில் உண்டாகின்றது. ஆதலால் எதன் இருப்பால் காரியத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றதோ, எதன் இன்மையினால் காரியத்தின் உற்பத்தி உண்டாகிறதில்லையோ, அப்படிப்பட்ட காரியத்திற்கு மறைப்பின்றிய முற்காலத் திருப்பது எதுவோ அது காரணமெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றும் காரணத்திற்குச் சாதாரண இலக்ஷணமே சொல்லுதல் வேண்டும். அதன் பேதம் இரண்டை நிரூபித்தலும் நிஷ்பிரயோஜனமாம் என்று ஒருவன் கூறின், ஐச்சங்கைக்குச் சமாநானம் வருமாறு:—காரணத்தின் பேதமிரண்டனையும் நிரூபித்தலால் புருஷார்த்தசித்தி அல்லதுலோகவியவகாரசித்தி என்னும் பிரயோஜனம் இல்லையாயினும், புருஷார்த்தத்திற்கு ஏது அத்வைத ஞானமாம். அதன் உபயோகி இருவகைக்காரணநிரூபணமாம். அங்ஙனமன்றோ? சர்வஜகந்தீழ்ந்தும் காணம் பிரஹ்மமாம். காரணத்திற்கு அபின்னமாய்க் காரிய மிருத்தலால் சகல ஜகத்தும் பிரஹ்மமாம்; அதனின் வேறன்று. இதனைக் கேட்டு ஞான விநிப்புடையோனுக்கு இத்தன்மைச்சங்கை புண்டாகின்றது:—காரணத்திற்கு வேறாய்க் காரியம் இராதாயின் தண்டம் குலாலன் முதலியவற்றினின்றும் கடம் வேறுகலாகாது என்பதாம்.

அதற்கு இது சமாநானமாம்:—உபாதான நிமித்தபேதத்தால் காரணம் இரண்டுவகையினதாகின்றது. அவற்றுள் உபாதானகாரணத்திற்கு அபிந்நமாய்க் காரியமுண்டாகின்றது. அது மண்திரளிற்கு அபிந்நமாய்க் கடமும், சுவர்ணத்திற்கு அபிந்நமாய்க் கடககுண்டலாதிகளும், இரும்பிற்கு அபிந்நமாய்க் கத்தி முதலியனவும்

பிரகாசம்.] ௯௯ இர-அங்-மூன்-அச-கண்டித்தல். ௨௬௩

இருத்தல்போலவாம். நிமித்தகாரணத்திற்கு அபிரம்மாய்க் காரிய மிராது; பிர்நமாகவே இருக்கும். அங்ஙனமே பிரஹ்மமும் ஜகத் திற்கு உபாதானகாரணமாம். ஆதலால் சகல ஜகத்தும் பிரஹ்ம மேயாம்; அதனின் வேறன்று. இவ்வாறு காரணத்தினது பேதம் இரண்டின் நிரூபணம் அத்வைத ஞானத்திற்கு உபயோகியாம். வேறு வகையாகக் காரணங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று விலகணத் தன்மையை நிரூபித்தல் பயனிலதாம். ஆதலால் தத்துவஞான உப யோகியான பதார்த்தத்தை நிரூபிக்கும் நூல்களில் காரணத்தின் மூன்றாவது பேதத்தை நிரூபித்தல் அசங்கதமாம்.

நியாய வைசேஷிகத்தை அநுசரித்த நூல்களில் தத்துவ ஞான உபயோகியான பதார்த்தங்களை நிரூபிப்பதாகப் பிரதிஞ்ஞை செய்து, தத்துவஞானத்தில் அத்தியந்தம் உபயோகமில்லாதன வாகிய பதார்த்தங்களை விஸ்தாரமாக நிரூபித்தலால் பிரதிஞ்ஞா பங்கம் உண்டாகின்றது. “தத்துவ ஞானத்திற்கு ஏது மனனமாம்; ஆத்மா பிற பதார்த்தத்தின் பின்னமாம்; ஆத்மத் தன்மையால்; எது பிறிதின் பின்னமாகாது பிறிதாகுமோ அது ஆத்மா வன்று, கடம்போல என்னும் வெதிரேகி அதுமானத்தால் ஆத்மாவினிடத்துப் பிறிதின் பேதத்தின் அதுமிதி ஞானம் உண் டாகின்றது. அது மனனமெனப்படுகின்றது. பிற பதார்த்தங்க ளின் ஞானம் இன்றி ஆத்மாவினிடத்துப் பிறபேதத்தின் ஞானம் சம்பவியாது. ஏனெனின் பிரதியோகி ஞானமின்றிப் பேத ஞான முண்டாகாது. ஆதலால் ஆத்மாவினிடத்துப் பிற பேதத்தின் அது மிதி வடிவமாகிய மநநத்திற்கு உபயோகியான பிற பதார்த்தங்க ளின் நிரூபணமும் தத்துவஞானத்திற்கு உபயோகியாம்” என்று தார்க்கிகர் கூறுகின்றனர். அது சம்பவியாது. ஏனெனின், கேட்ட அர்த்தத்தினை நிச்சயித்தற்கு அதுகூலமான பிரமேய சந் தேகத்தை நிவர்த்திக்கும் யுக்தியைச் சிந்தித்தலை மனனமென்பர். பேத ஞானத்தால் அனர்த்தம் உண்டாகின்றது. “ஸவ-ஃஷவூஃ ஸ ஹ-நிச்சயமாக இவை யாவும் பிரஹ்மம்” என்றன் முதலிய வாக்கியங்களால் அபேதத்தில் சகல வேதங்களுக்கும் தாற்பரிய மாம். “அதீயாவெஹயஃஷவதி- இரண்டாவதனால் பயமுண்டா கின்றது, ஸ்ரீகௌரீஷ்ரீ-தூ-ராவோதியஹநாநவவஸூதி- எவன் ஈண்டுநாநாவைப்போலக் காண்கிறானே, அவன் மிருத்தியுவி

னின்றும் மிருத்தியுவை அடைகின்றான்” என்றன் முதலிய வேத வாக்கியங்களால் பேத ஞானம் நிந்திக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் பேதஞானத்திற்கு நேராகவாவது தத்துவ ஞானவாயிலாகவாவது புருஷார்த்தத்தை உண்பெண்ணுந் தன்மை சம்பவியாது. மனன பதத்தாலும் ஆத்மாவினின்றும் பிற பதார்த்தங்களினது பேதந் தின்உணர்ச்சி உண்டாகாது. மனனபதத்திற்குச் சிந்தித்தன்மாத்தி யம் பொருளாம். வாக்கியார்த்தத்தின் அதுரோதத்தால் அபேத சிந்தனத்தில் மனன சப்தத்திற்குப் பரியவசானம் (முடிவு) உண் டாகின்றது. எவ்வாற்றானும் ஆத்மாவினின்றும் பிற பதார்த்தங்க ளின் வேற்றுமை மனன சப்தத்திற்குப் பொருளாகாது. ஆனால் பிற பொருட்களின் ஞானத்தினாலேயே புருஷார்த்த சாதனமாகிய தத்துவ ஞானத்தின் அடைவு உண்டாகுமாயின், சகல புருஷர் களுக்கும் தத்துவ ஞானத்தின் அடைவு உண்டாதல் வேண்டும், அல்லது ஒருவருக்கும் தத்துவ ஞானத்தின் அடைவுண்டாகாது. அஃது எங்ஙன மெனின்:— பிற பொருட்களின் சாமானிய ஞானம் அபேகழிக்கப் படுவதாயின், சாமானிய ஞானம் எல்லாப் புருஷர்களுக்கு மிருத்தலால், பிறபதார்த்தங்களின் ஞான பூர்வக மான பிறவற்றின் பேதஞானத்தால் சகலருக்கும் தத்துவ ஞான முண்டாதல் வேண்டும். சகல பதார்த்தங்களுக்கும் அசாதாரண தர்ம சுவரூபமான விசேஷ ரூபத்தால் பிறவற்றின் ஞானம் அபே கழிக்கப்படுவதாமெனின், சர்வஞ்ஞானகிய ஈசுவரனன்றி மற்றெவ ருக்கும் அசாதாரண தர்மத்தால் எல்லாப் பிற பதார்த்தங்களின் ஞானமும் நிகழாது. ஆதலின் பிறவற்றின் உணர்ச்சி சம்பவியாமை யால் பிறபேத உணர்ச்சி உண்டாகாமையின் ஒருவருக்கும் தத் துவஞான முண்டாகாது. இதனால் பிரமாண முதலியவற்றின் நிரூ பணமின்றி அநேக பதார்த்தங்களை நிரூபித்தல் பயனில்லாததாத லால் காரணத்தில் மூன்றாவது பேதத்தை நிரூபித்தல் அபேகழிக்க ப்படாததாம்.

“பாவகாரியத்தின் உற்பத்தி மூலகைக்காரணத்தா லுண்டா கின்றது. ஐவகை அபாவமுண்டு. அவற்றுள் பிராகபாவமோ அநாதி சாந்தமாம். ஆதலால் அதற்கு நாசம் உண்டாகின்றது; உற்பத்தி உண்டாகிறதில்லை. அந்நியோந்நியாபாவமும் அந்நியந்நியாபாவமும் அநாதி அநந்தமாம். ஆதலால் அவற்றிற்கும் உற்பத்தி உண்டாகிற தில்லை. சாமயிகாபாவம் சாதி சாந்தமாம். அதற்கு உற்பத்தி நாசம்

பிரகாசம்.] ௧௧. இர-அங்-முன்-அச-கண்டித்தல். ௨௬௫

இரண்டுமுண்டு. பிரத்துவம்சாபாவம் அநந்த சாதியாம். ஆதலால் அதற்கு நாசமில்லை; உற்பத்தியுண்டு. இவ்வாற்றான் இரண்டுஅபாவங்களுக்கும் உற்பத்தி உண்டாகுதலான் இரண்டும் காரியமாம். அவற்றிற்குச் சமவாயி காரண அசமவாயி காரணங்களோ சம்பவியா. ஏனெனின் எதனிடத்துச் சமவாய சம்பந்தத்தால் காரிய முண்டாகின்றதோ அது சமவாயிகாரணமெனப் படுகின்றது. எதனிடத்தும் சமவாயசம்பந்தத்தால் அபாவமிராது. ஆதலால் அதற்குச் சமவாயிகாரணம் சம்பவியாது. அசமவாயிகாரணத்தில் சம்பந்த முடையதாய்க் காரியத்தை உண்டுபண்ணுவதெதுவோ அது அசமவாயிகாரணமெனப் படுகின்றது. சமவாயி காரணம் இன்மையால் அதனிடத்துச் சம்பந்தித்துள்ளதாய்க் காரியத்தை யுண்டுபண்ணுவதொன்று சம்பவியாமையின், அபாவத்திற்கு அசமவாயி காரணமும் சம்பவியாது. ஆதலால் கேவல நிமித்தகாரணத்தால் சாமயிகாபாவமும் பிரத்துவம்சாபாவமும் உண்டாகின்றன. பூதல முதலிய தேசத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவத்திற்குப் பூதலமுதலிய தேசத்தினின்றும் கடத்தை நகர்த்துதல் நிமித்த காரணமாம். கடத்தின் பிரத்துவம்ஸாபாவத்திற்கு நிமித்த காரணம் கடமாம். அங்ஙனமே கடத்தோடு தண்ட முதலியவற்றின் சையோகமும் கடத்துவம்சத்திற்கு நிமித்தகாரணமாம். இவ்வாற்றான் அபாவ காரியமோ நிமித்த காரணமாத்திரத்தால் பெறப்படுவதாம். அங்ஙனமாயினும் எல்லாப் பாவகாரியங்களும் மூவகைக் காரணத்தாற் பெறப்படுவனவா மென்பது நியமம்” என்று இவ்வாறு தார்க்கிகர் கூறுகின்றனர். இத்தார்க்கிகரது வசனத்திற்குச் சிருஷ்டியின் ஆதி காலத்தில் செய்யவேண்டுமென்னும் ஈசுவரனது விருப்பத்தால் பரமாணுவில் எந்தத்தொழில் உண்டாகின்றதோ அதன்கண் வியபிசார முண்டு. ஏனெனின் அப்பரமாணுவின் தொழிலுக்குப் பரமாணு சமவாயி காரணமாம். ஈசுவர இச்சை முதலியன நிமித்த காரணமாம். பரமாணுவில் சம்பந்தமுள்ள தொன்று கிரியையை யுண்டு பண்ணுவ தாமாயின் அசமவாயி காரணமாம். அப் பரமாணுவின் கண்ணே சம்பந்த முள்ளதாய் அத்தொழிலை உண்டுபண்ணுவதொன்று இல்லையாகலின், சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் பரமாணுவின் கிரியை காரணமிரண்டினால் ஆக்கப்படுவதாம். காரண முன்றினால் ஆக்கப்படுவ தன்று. ஆதலால் தார்க்கிகர் கூறிய நியமம் பொருந்தாது. சித்தநாநீத மதத்திலோ எல்லாப் பாவகாரியங்க

னும் உபாதான நிமித்த காரணங்களால் ஆக்கப் படுவனவாமென்பது நியமம். அதற்கு எவ்விடத்தும் வியபிசாரம் இல்லை. யாண்டுக் காரணம் மூன்றினால் ஆக்கப்பட்ட காரியத்தினைக் கூறுகின்றார்களோ, ஆண்டும் தார்க்கிகரால் கொள்ளப்பட்ட அசமவாயி காரணமும் நிமித்தகாரணமேயாம். ஆதலால் சகல பாவ காரியங்களுக்கும் இருவகைக் காரணத்தால் பெறப்படுந் தன்மையுளது. இவ்வாற்றான் உபாதானம் நிமித்தமென்னும் வேறுபாட்டாற் காரணம் இருவகையின தாகின்றது. சாதாரணம் அசாதாரணம் என்னும் பேதத்தாலும் காரணத்திற்று இரண்டு பேதம் கூறுவர். ஈசுவரன் முதலிய ஒன்பதும் சாதாரண காரணங்களாம். அவற்றிற்கு வேறுகிய கடமுதலியவற்றின் கபாலமுதலியன அசாதாரண காரணங்களாம். அவற்றுள்ளும் சில நிமித்த காரணமும் சில உபாதான காரணமும், உபாதானகாரண நிமித்த காரணங்களுக்கு வேறுகிய காரணம் அப்பிரசித்தமாம்.

க00. விருத்திஞானத்தின் உபாதான

நிமித்த காரணங்களும், சாமானிய

லக்ஷணமும்.

அந்தக்கரணத்தின் ஞான வடிவ விருத்திக்கு உபாதானகாரணம் அந்தக்கரணமாம். பிரத்தியக்ஷ முதலிய பிரமாணங்களும் அங்ஙனமே இந்திரிய சையோகமுதலிய வியாபாரங்களும் நிமித்த காரணமாம். ஈசுவரனது ஞான வடிவவிருத்திக்கு உபாதான காரணம் மாயையாம்; அதிருஷ்ட முதலியன நிமித்தகாரணமாம். பிரம விருத்திக்கு (மயக்கவுணர்ச்சிக்கு) உபாதான காரணம் அவித்தையும், நிமித்தகாரணம் தோஷமும். இவ்வார்த்தை கியாதி நிரூபணத்தில் விளக்கமாகும். இவ்வாறு விருத்தியின் காரணத்தை அறிந்துகொள்க.

விருத்தியின் இலக்ஷணம் நூலின் ஆரம்பத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. விஷயத்தைப் பிரகாசிப்பித்தற்கு ஏதுவாகிய அந்தக்கரண அவித்தைகளின் பரிணாமம் விருத்தியெனப்படும் என்று விருத்தியின் இலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சில நூல்களில் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் பரிணாமம் விருத்தி எனப்படுகின்றது. பரோக்ஷ ஞானத்தினாலும் அசத்துவா பாதக அஞ்ஞானம்சத்தின் நாகம் உண்டாகின்றது. அல்லது விஷய சேதநத் துள்ள அஞ்

ஞானத்தின் நாசமோ அபரோகஷ ஞானமின் டி உண்டாகிறதில்லை, பிரமாத்திரு சேதநந்துள்ள அஞ்ஞானத்தின் நாசம் பரோகஷ ஞானத்தினாலுண்டாகிறது. ஆதலால் பரோகஷவிருத்தியில்முற் கூறிய லக்ஷணத்தின் வியாப்தி இல்லை. அங்ஙனமாயினும் சுகதுக் கங்களின் ஞான வடிவமாகிய விருத்தியிலும், மாயாவிருத்தி வடி வினதாகிய ஈசுவரஞானத்திலும், அங்ஙனமே கினிஞ்சில் வெள்ளி முதலியவற்றை விஷயிக்கும் பிரம்ம ரூப அவித்தியா விருத்தியிலும் முற்கூறிய லக்ஷணத்தின் வியாப்தி இருக்கின்றது. ஏனெனின் முத லில் அறியப்படாத சுக துக்காதிகள் உண்டாகிப் பின்னர் அவற் றின் ஞானம் உண்டாகுமாயின் சுக முதலியவற்றின் ஞானத்தால் அவற்றின் அஞ்ஞானத்திற்கு நாசம் சம்பவிக்கும்; அறியப்படாத சுகதுக்காதிகளில்லை. ஆனால் சுகதுக்காதிகளும் அவற்றின் ஞான மும் ஒரேகாலத்தில் உண்டாகின்றன. ஆதலாலறியப்படாத சுகதுக் காதிக ளில்லாமையின் சுகதுக்காதிகோசரவிருத்தியால் அஞ்ஞான த்தின்நாசம் சம்பவியாது. அங்ஙனமே ஈசுவரனுக்கு அசாதாரண வடிவத்தாற் சுகலபதார்த்தங்களும் எப்போதும் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றன. ஆதலால் அஞ்ஞானத்தி னின்மையால் மாயையின் விருத்திவடிவமாகிய ஞானத்தினாலும் அஞ்ஞானத்தின் நாசம் சம்பவியாது. கினிஞ்சில் வெள்ளி முதலிய மித்தியா பதார்த்தங்க ளும் அவற்றின் ஞானமும் ஒரே காலத்தில் உண்டாகின்றன. ஆத லால் பிரகாசித்தியி (மயக்க ஞானத்தி) னாலும் அஞ்ஞானத்தின் நாசம் உண்டாகாது. அங்ஙனமே தாரையாய்ச் செல்லும் விருத்தி உண்டாகுமாயின் ஆண்டும் முற்கூறிய லக்ஷணத்திற்கு இரண்டா வது முதலிய விருத்திகளில் அவ்வியாப்தி இருக்கின்றது. ஏனெ னின் ஞானதாரை உண்டாகுமாயின், ஆண்டு முதல் ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தின்நாசம் உண்டாகவே இரண்டாவது முதலியஞான த்திற்கு அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்குந் தன்மை சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆதலால் பிரகாசிப்பிக்கும் பரிணாமத்தைவிருத்திஎன்பர் என்பதன் தாற்பரியமாவாம்:—இருக்கிறது என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது வாகிய அவித்தை அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம்யாதோ அதுவிரு த்திஎனப்படுகின்றது. பிரகாசிப்பிக்கும் பரிணாமத்தினைவிருத்திஎனி னும், அறியப்படாத பதார்த்தங்களைக் கோசரம் செய்யும் விருத்தி யிற்றான் பிரகாசிப்பிக்குந் தன்மை உண்டு. மறைக்கப்படாத தைக் கோசரிக்கும் விருத்தியில் பிரகாசிப்பிக்குந் தன்மை இல்லை.

ஏனெனின் மறைக்கப்படாத சேதநத்தின் சம்பந்தத்தினற்றினே விஷயத்தைப் பிரகாசிப்பித்தல் சம்பவித்தலால் விருத்தியில் பிரகாசிப்பிக்குந் தன்மைக் கற்பனை அயோக்கியமாம். ஆதலால் அஞ்ஞானத்தினைக் கெடுக்குந் தன்மையின்றி வேறுவித பிரகாசிப்பிக்குந் தன்மை சம்பவியாமைபால், இரண்டாவது லக்ஷணத்திற்கும் முதல் லக்ஷணத்திற் குண்டானது போல சுக முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தியில் அவ்வியாப்தி உண்டாகும். ஆதலால் இருக்கிறதென்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவான அவிந்தை அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் விந்நீ எனப்படுகின்றது. பரோக்ஷ விருத்தியிலும் இருக்கிறதென்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவான தன்மை வெளிப்படையாம். கடமுதலியவற்றை விஷயிக்கும் அந்தக்கரண விருத்தியினைக் கட முதலியவற்றின் ஞான மென்பர். அத்தைவத சித்தாந்தத்தில் விருத்தி யவச்சின்ன சேதநத்தை ஞான மென்பர். அபாதித(வாதிக்கப்படாத)விருத்தி யவச்சின்ன சேதநத்தைப் பிரமாஞானமென்பர். பாதிக்கப்படுவனவாகிய ரஜஜ்ஞசர்ப்ப முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தி யவச்சின்ன சேதநத்தை அப்பிரமாஞானமென்பர். அங்ஙனமாயினும்சேதநத்தில் ஞானமென்னும் சொல்லின் பிரயோகமும், அங்ஙனமே பிரமை அப்பிரமை என்னும் சொற்களின் பிரயோகமும் விருத்திசம்பந்தத்தால் உண்டாகின்றன. ஆதலால் விருத்தியினையும் அநேக இடங்களில் ஞான மென்பர். இவ்வாற்றற் பிரமை அப்பிரமை என்னும் பேதத்தால் இருவகை விந்நீ சொல்லப்பட்டது.

க0க. பிரத்தியக்ஷத்தினது இலக்ஷணத்தோடு

பிரமை அப்பிரமைவடிவினதாகிய

விருத்தி ஞானத்தின் பேதம்.

அப்பிரமையும் யதார்த்தம், அயதார்த்தம் என்னும் பேதத்தால் இருவகையாகச் சொல்லப்பட்டது. ஈசுவரனது ஞானமும் சுகதுக்க முதலியவற்றை விஷயஞ்செய்யும் ஞானமும் யதார்த்த அப்பிரமையாம். சுத்திவெள்ளி முதலிய பிரமம் அயதார்த்த அப்பிரமையாம். யாது பிரமாணஜந்நிய யதார்த்த ஞானமாகின்றதோ அது பிரமையாம். ஈசுவரஞான முதலியன பிரமாண ஜந்நியமன்று; ஆகவின் பிரமை அன்று. தோஷஜந்நியமன்றாகவின் பிரமமு (பிராந்தியு) மன்று. அநேக தூல்களிலோ பிரமைக்கு வேறு இலக்கணமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் அநுசாரமாகவோ ஈசுவர

பிரச்சாரம். [கௌ. பிரத-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். உகூக

ஞானமுதலியனவும் யதார்த்த ஞானமாகிய பிரமையாம். ஆனால் யதார்த்த அயதார்த்தபேதத்தால் ஸ்மிருதி இருவகையினதாம். அவ் விரண்டிவகைப் பிரமையும் இல்லாதவர்களது மதத்தில் பிரமையின் இலக்ஷணம்துவாம். பாதிக்கப்படாத அர்த்தத்தை விஷயம்செய்வதாகிய ஸ்மிருதியின் வேறுகிய ஞானம் எதுவோ அது பிரமை எனப்படுகின்றது. இப்பி வெள்ளி முதலியவற்றின் ஞானம் ஸ்மிருதியின் வேறும். அபாதித அர்த்தத்தை விஷயம்செய்யாது பாதிக்கப்படும் பொருளை விஷயஞ் செய்கின்றதாகலின் பிரமை அன்று. பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ் செய்வது ஸ்மிருதி ஞானமுமாம். ஸ்மிருதி ஞானத்தில் பிரமை வியவகாரம் இல்லை. ஆதலால் ஸ்மிருதிக்கு வேறாய் பாதிக்கப்படாதபொருளை விஷயஞ்செய்யும் ஞானம் எதுவோ அது பிரமை எனப்படும். அந்திய யதார்த்த ஞானத்தைப்போல யதார்த்த ஸ்மிருதியும் சம்வாதிப் பிரவிருத்தியை உண்டிபண்ணுவதாயிருத்தலின் ஸ்மிருதி சாதாரணமே பிரமையின் இலக்ஷண மாதல்வேண்டும். அங்ஙனமாயினும் சம்வாதிப் பிரவிருத்திக்கு உபயோகியாகிய பிரமாத்தன்மை ஸ்மிருதியினும் உளது. அந்தப் பிரவிருத்திக்கு உபயோகியாகிய பிரமாத்தன்மையோ பாதிக்கப்படாதபொருளைக்கோசரிக்குந்தன்மை வடிவினதாயுளது. பிரமாவியவகாரத்திற்கு உபயோகியாகிய பிரமாத்தன்மை ஸ்மிருதியில் இல்லை. ஏனெனின் இலௌகிக சாஸ்திரீய பேதத்தால் வியவகாரத்திற்று இரண்டு பேதமுண்டு. சாஸ்திரத்திற்குப் புறம்பாக உலகினர் எந்தச் சொற்பிரயோகம் செய்கின்றனரோ, அது இலௌகிக வியவகாரமெனப்படுகின்றது, சாஸ்திரத்தின்பரிபாஷையால் எந்தச் சப்தப் பிரயோகம் செய்யப் படுகின்றதோ, அது சாஸ்திரீய வியவகாரமெனப்படுகின்றது. சாஸ்திரத்திற்குப் புறம்பாகவோ யாரும் பிரமாவியவகாரம் செய்வதில்லை. ஓர் பண்டிதன் அங்ஙனமே சப்தப்பிரயோகஞ் செய்வானாயின், சாஸ்திரத்தின் பரிபாஷையின் சம்ஸ்காரத்தால் செய்கின்றான். ஆதலால் கேவலம் சாஸ்திரீயம் பிரமாவியவகாரமாம். பிராசீன நூலாசிரியர் ஸ்மிருதிக்கு வேறாய் யதார்த்த ஞானத்தின் கண்ணேயே பிரமாவியவகாரம் செய்திருக்கின்றனர். ஆதலால் ஸ்மிருதியின் வேறுபட்டதாகவே பிரமையின் இலக்ஷணம் சொல்லுதல்வேண்டும். “யதார்த்தாநுபவம் பிரமை” எனப் பிரமையின் இலக்ஷணத்தைப் பிராசீன ஆசாரியர்கள் எழுதி இருக்கின்றனர். ஸ்மிருதிக்கு வேறுகிய

ஞானத்தை அநுபவமென்பர். ஆதலால் ஸ்மிருதியில் பிரமா வியவகாரம் இஷ்டமன்று. பிரத்தியக்ஷ முதலிய ஞானங்களுக்கு விஸக்ஷணம் ஸ்மிருதி ஞானமாம். பிரத்தியக்ஷமுதலிய சகல ஞானங்களினும் அநுபவத்தன்மை யுண்டு; ஸ்மிருதியில் இல்லை. ஆதலால் அநுபவத் தன்மையின் உண்மை இன்மைகளால் பிரத்தியக்ஷமுதலியனவும் ஸ்மிருதியும் ஒன்றற் கொன்று விஜாதீயமாம். எங்ஙனம்: பிரத்தியக்ஷ அநுமிதி சாப்தமுதலிய ஞானங்களில் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை அநுமிதித் தன்மை சாப்தத் தன்மை முதலிய விஸக்ஷணதர்மமிருத்தலால் பிரத்தியக்ஷமுதலிய ஞானங்கள் ஒன்றற் கொன்று விஜாதீயமாம். விஜாதீயப் பிரமைகளுக்குக் கரணங்களாகிய பிரமாணங்களும் பிரத்தியக்ஷம் அனுமானம் சப்தம் முதலிய பனவாகவே வேறுபட்டிருக்கின்றன. அங்ஙனமே சகல அநுபவத்திற்கும் விஜாதீயமாய் ஸ்மிருதி இருக்கின்றது. அதற்குக் காரணம் அநுபவமாம். அது எப்பிரமைக்கும் கரணம் அன்று; ஆகலின் பிரமாணமன்று. “வியாப்தியின் பிரத்தியக்ஷம் அநுமிதிக்குக் கரணமாயிருத்தலின், அநுமானப் பிரமாணமாம். அங்ஙனமே பதத்தின் பிரத்தியக்ஷம் சப்தப் பிரமாணமும் கவயத்தில் கோவினது ஒப்புமையின் பிரத்தியக்ஷம் உவமானப் பிரமாணமுமாம். பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் அநுபவத்தின் விசேஷமே யாகலின் அநுபவம் பிரமாணமன்று” எனக் கூறுதல் அசங்கதமாம்:— அங்ஙனமாயினும் வியாப்தி ஞானத்தன்மை வடிவத்தான் வியாப்தி ஞானம் அநுமிதிக்கு ஏதுவாம். அநுபவத்தன்மை வடிவத்தான் வியாப்தி ஞானம் அநுமிதிக்கு ஏதுவன்று. அங்ஙனமே பதப்பிரத்தியக்ஷமும் சாதிருசிய ஞானமும் அநுபவத்தன்மை வடிவத்தான் சாப்தப் பிரமை உவமிதிப்பிரமைகளுக்கு ஏது வன்று. ஸ்மிருதி ஞானத்தில் அநுபவத்தன்மை வடிவத்தான் பூர்வ அநுபவம் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம்; ஆதலால் பிரமாணமன்று. ஸ்மிருதி ஞானத்தையும் பிரமையெனின் விஜாதீயப் பிரமைக்குக் கரணம் வேறு பிரமாணமாகின்றது. ஆதலால் நியாய சாஸ்திரத்திலோ அநுபவமென்பதனைப் பஞ்சப் பிரமாணமாகச் சொல்லுதல் வேண்டும். பட்டவேதாந்த மதங்களில் ஏழாவது பிரமாணமாகச் சொல்லுதல் வேண்டும். ஆதலால் எல்லா நூலாசிரியர்களுக்கும் ஸ்மிருதியில் பிரமா வியவகாரம் இஷ்டம் இன்று. எவரேனும் யதார்த்த ஞானமாத்திரத்தில் பிரமா வியவகாரம் அங்கீகரிக்கின், அதை அநுசரித்துப் பிரமையின் இலக்ஷணத்தில் ஸ்மிருதி

பாகாசம்.] ௧௦௧. பிரத்-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். உகை

க்கு வேறாயவென்று புகுத்தல்வேண்டா. பாதிக்கப்படாத பொரு ளினை விஷயஞ்செய்யும்ஞானம் பிரமை எனப்படுகின்றது. பிராந்தி அதுபவத்தால் தோன்றிய அயதார்த்த ஸ்மிருதியோ பாதிக்கப் படும் பொருளினை விஷயஞ்செய்கிறது; ஆதலால் அதில் அதிவியா ப்தியின்று. யதார்த்தஅதுபவத்தால் தோன்றிய ஸ்மிருதியில் லக்ஷ ணம் செல்லுமாயின், ஆண்டுப் பிரமா வியவகாரம் இஷ்டமாகவின் அதிவியாப்தியின்று. இலக்ஷியமல்லாததன்கண் இலக்ஷணம்சென் றால் அதிவியாப்தி ஆகின்றது. யதார்த்த ஸ்மிருதியும் இலக்ஷியமாக வின் அதிவியாப்தி இன்று. இம்மதாநுசாரமாக யதார்த்த அயதார் த்த பேதத்தால் விருத்தி இருவகையாம். யதார்த்தத்தினைப் பிரமை என்பர்; அயதார்த்தத்தினை அப்பிரமை என்பர். இம்மதத்தில் பிர மைக்கு ஏழுபேதமுண்டு:—பிரத்தியக்ஷம், அநுமிதி, சாப்தி, உபமிதி, அநுபலப்தி என்பன ஆறுபேதமாம். அங்ஙனமே யதார்த்த ஸ்மி ருதியும் பிரமையின் ஏழாவது பேதமாம். ஆனால் எல்லா நூல்களு க்கும் இம்மரியாதை உண்டு; ஸ்மிருதியில் பிரமாவியவகாரமில்லை. ஆதலால் பிரத்தியக்ஷமுதலிய வேறுபாட்டால் பிரமை வடிவின் நாகிய விருத்தி அலுவகையினதாம். பாகியம் ஆந்தரம் என்னும் பேதத்தால் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை இரண்டுவகையினதாம். பாதிக்கப் படாத பாகிய பதார்த்தத்தைக்கோசரிக்கும் விருத்தி பாகியப்பிரத் தியக்ஷப்பிரமை எனப்படுகின்றது. சுரோத்திரமுதலிய பஞ்சேந்திரி யங்களால் ஐவகைப் பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை யுண்டாகின்றது. சிலவிடத்துச் சப்தத்தினாலும் பாகிய கோசர அபரோக்ஷவிருத்தி யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம் “பத்தாமவன் நீ” என்னும் சப்தத்தால் ஸ்தூலசரீரத்தின் அபரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது. இவ்வாறு காரணபேதத்தால் பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஆறுபேதம் உண்டு. சில நூலாசிரியர் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தால் உண்டா கிய அபாவகோசர விருத்தியிணையும் அபரோக்ஷ விருத்தி என்பர். அவர்கள்மதத்தில் சுரோத்திரேந்திரியமுதலிய ஐந்து இந்திரியங்க ளும், சப்தமும், அங்ஙனமே அநுபலப்தியும் ஆகிய ஏழும் பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்குக் காரணமாம். ஆதலால் பாகியப்பிரத்தி யக்ஷப்பிரமை ஏழுவிதமாம். ஆனால் இவ்வர்த்தம் முன் எழுதப்பட் டிருக்கின்றது. தர்மாதர்மங்களைப்போலப்பிரத்தியக்ஷயோக்கியதை அபாவத்தின்கண்ணில்லை. ஆதலால் விருத்தி அவச்சின்னசேதநத் தோடு அபாவ அவச்சின்ன சேதநத்திற்கு அபேதம் உண்டாயி

னும் அபாவகோசர விருத்தி அபரோகூழ்ம் அன்று. ஆனால் அதுமிதி முதலியவற்றைப்போல அதுபலப்பிப் பிரமாணத்தினுண்டாகிய அபாவகோசர விருத்தி பிரத்தியக்ஷ விருத்தியின் விலக்ஷணமாம். ஆதலால் பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஆறு பேதம் உண்டு; ஏழு இல்லை. ஆந்தரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையும் இருவகையினதாம். ஒன்று ஆத்மகோசரம்; மற்றது அநாத்மகோசரம். ஆத்மகோசரமும் இருவகையினதாம். ஒன்று சுத்தாத்மகோசரம்; மற்றையது விசிஷ்டாத்மகோசரம். சுத்தாநாத்மகோசரமும் இருவகைத்தாம். ஒன்று பிரஹ்ம அகோசரம்; மற்றொன்று பிரஹ்மகோசரம். துவம்பதார்த்தத்தை அறிவிக்கும் வேதாந்த வாக்கியத்தால் “சுத்தன் பிரகாசன்யான்” என்று அந்தக்கரண விருத்தி உண்டாகின்றது. அந்த விருத்திதேசத்திற்குள்ளே அந்தக்கரண உபஹித சுத்தசேதநமிருக்கின்றது. ஆதலால் விருத்தியவச்சின்ன சேதந விஷயாவச்சின்ன சேதநங்களுக்கு அபேத மிருத்தலின் அவ்விருத்தி அபரோகூழ்ம். அவ்விருத்திக்கு விஷயமாகிய சுத்த சேதநத்தில் பிரஹ்மத்தன்மையும் இருக்கின்றது; ஆனால் பிரஹ்மாகாரவிருத்தி உண்டாகவில்லை. ஏனெனில் அவாந்தர வாக்கியத்தால் விருத்தி உண்டாகியிருக்கிறது. மகாவாக்கியத்தால் உண்டாகுமாயின் பிரஹ்மாகாரமும் உண்டாகும். ஏனெனின், சந்தந்தால் உண்டாகிய ஞானத்திற்கு இது சுபாவமாம்: —சந்திதிப்பட்ட பதார்த்தத்தினை எவ்வடிவத்தான் சப்தம் அறிவிக்கின்றதோ, அவ்வடிவத்தினையே விஷயஞ்செய்கின்றது. எவ்வடிவத்தான் சப்தம் உச்சரிக்கப்படவில்லையோ, அவ்வடிவத்தால் சப்தத்தாற்றேன்றும் ஞானம் விஷயஞ்செய்கிறதில்லை. எவ்வனம்;பத்தாமவணைநோக்கி “தசமன் இருக்கின்ற”னென்பதாகக் கூறுமிடத்துத் “தசமன்யான்” என்றிவ்வாறுசுரோதாவுக்கு ஞானம் உண்டாகிறதில்லை, தசமனிடத்து ஆத்மத்தன்மையை அறிவிக்கும் சப்தமின்மையால் ஆத்மத்தன்மையின் ஞானம் உண்டாகாததுபோல ஆத்மாவினிடத்தும் பிரஹ்மத்தன்மை எப்போது மிருக்கினும், பிரஹ்மத்தன்மையை அறிவிக்கும் சப்தமின்மையால் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் முற்கூறிய விருத்தி பிரஹ்ம அகோசர சுத்தாநாத்மகோசர ஆந்தரப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையாம்.

பிரத்தியக்ஷப் பிரசங்கத்தால் இச்சங்கையுண்டாகின்றது:—சுத்தாநாதத்தில் இந்திரியஜந்ரியஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகின்றதென்பதன் அங்கீகாரம் இல்லை. ஆனால் விருத்தி அவச்சின்ன சேதநத்

பிரமாசம்.] ௧௦௧. பிரத-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். ௨௭௩

தோடு விஷயாவச்சின்ன சேதனத்தின் அபேதம் ஞானத்தின் பிரதீ
 தீயக்ஷத்தன்மைக்கு ஏதுவாம். யாண்டு இந்திரிய சம்பந்தம் கடாதி
 களுக்கு உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இந்திரிய வாயிலாக அந்தக்
 கரணத்தின் விருத்தி வெளியிற்சென்று விஷயாகாரத்தின் சமானா
 காரமாய் விஷயத்தோடு சம்பந்தம் உடையதாகின்றது. ஆதலால்
 விஷயசேதன விருத்தி சேதரங்களின் உபாதி ஓரிடத்திருத்த
 லால் உபஹிதசேதரத்திற்கும் அபேதமுண்டாகின்றது. அங்ஙன
 மே சுகமுதலியவற்றின் ஞானமும் இந்திரியஜந்ரியமன்று; சுத்தா
 த்மஞானமும் சப்தஜந்ரியமாம்; இந்திரியஜந்ரியமன்று. என்றாலும்
 விஷயசேதரத்திற்கும் விருத்திசேதரத்திற்கும் பேதமில்லை. ஏனெ
 னின்சுகாகாரவிருத்தி அந்தக்கரணதேசத்திலிருக்கின்றது;சுகமும்
 அந்தக்கரணத்தி லிருக்கின்றது. ஆதலால் விருத்தி உபஹிதசேதர
 விஷய உபஹிதசேதரங்களுக்கு அபேதமுண்டு.அங்ஙனமே ஆத்மா
 காரவிருத்திக்கு உபாதானகாரணம் அந்தக்கரணமாம். அந்தக்கர
 ண உபஹிதசேதரத்திற்கு எதிர்முகமாயிருக்கின்றது; ஆதலால்
 ஆத்மாகார விருத்தியும் அந்தக்கரண தேசத்தி லுண்டாகின்றது.
 அவ்வந்தக்கரணமே சுத்தாத்மாவுக்கு உபாதியாம். இவ்வாற்றான்
 இரண்டுபாதிகளும் ஓரிடத்திருத்தலால் விருத்திசேதர விஷயசேத
 ரங்களுக்கு அபேத முண்டாகின்றது. ஆதலால் சுகாதிஞானமும்
 சுத்தாத்மஞானமும் பிரத்தியக்ஷ ரூபமாம். ஈண்டு இதுநிச்சயம்:-
 யாண்டு விஷயத்திற்குப் பிரமாதாவோடு விருத்திவாயிலாகவாதல்
 நேராகவாதல்சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அவ்விஷயத்தின்
 ஞானம்பிரத்தியக்ஷமாம்.அவ்விஷயமும் பிரதீதீயக்ஷமெனப்படுகின்
 றது. எங்ஙனம்: கடத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகும்போது
 “கடம் பிரத்தியக்ஷம்” என்னும் விவகாரம் உண்டாகின்றது.
 வெளிப்பொருள்களுக்கு விருத்தியின் வழியாய்ப் பிரமாதாவோடு
 சம்பந்தமுண்டாகிறது. சுகாதிகளுக்குப்பிரமாதாவோடு சாக்ஷாத்
 சம்பந்தம் இருக்கின்றது. அதீத (கழிந்த) சுகமுதலியவற்றிற்குப்
 பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் அதீத சுக
 முதலியவற்றின் ஞானம் ஸ்மிருதிரூபமாம்; பிரத்தியக்ஷரூபமன்று.
 அதீதசுக முதலியவற்றிற்கும் பிரமாதாவோடு சம்பந்தமோ உண்
 டாயிருக்கின்றது. என்றாலும் பிரத்தியக்ஷ லக்ஷணத்தில் வர்த்த
 மானத்தின் பிரவேசம் இருக்கின்றது.பிரமாதாவோடுவர்த்தமான
 சம்பந்தமுடையதாகிய யோக்கிய விஷயம் பிரதீதீயக்ஷ மெனப்படு

பிரமாதாவோடு வர்த்தமானசம்பந்தமுடையதாகிய யோக்
 யோக்கியத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ ஞானமெனப்படுகின்றது.
 யோக்கியமென்று சொல்லாவிடின் தர்மமுதலியன எப்போதும்
 பிரமாதாவோடு சம்பந்தமுள்ளனவாய் இருத்தலால் அவை எப்
 போதுதான் பிரத்தியக்ஷமாதல் வேண்டும்; அன்றியும் அவற்றின்
 தர்மமுதலியவற்றால் உண்டாகின்றது; அதனைப்பிரத்தியக்ஷ
 யோக்கியமென வேண்டும். தர்மமுதலியன பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய
 யோக்கியத்தின்மேல் யோக்கியமென்னும்பதத்தின் பிரவேச
 பதவித்யாபிக்கலை. யோக்கியத்தன்மை அயோக்கியத்தன்மைகள்
 தர்மமுதலியவற்றையொத்திருக்கத்தக்கனவாம். எந்தவஸ்துவில் பிரத்
 தியக்ஷயோக்கியமாயின் அதுபவம் உண்டாகின்றதோ, அதனிடத்து
 பிரத்தியக்ஷயோக்கியமாயின், அதனிடத்தில் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையின் அது
 பவமாய்விடுவதென்பதோ, அதனிடத்தில் அயோக்கியத்தன்மையு
 டையபவமாய்விடுவதென்பதோ, அதுமானத்தாலாதல் அர்த்தபத்தியினாலாதல்
 உண்டாகின்றது. யோக்கியத்தன்மை அயோக்கியத்தன்மைகள்
 தர்மமுதலியவற்றையொத்திருக்கும் ஒப்பத்தக்கனவாதல் வேண்டும்.
 அயோக்கியத்தில் சகாதிகளும் தர்மாதிகளும் ஆத்மாவின் தர்ம
 முதலியவற்றால் மனசையுத்த சமவாயசம்பந்தம் எல்லாவற்றோ
 டு உண்டாகிறது. இருக்கின்றது. என்றாலும் யோக்கியத்தன்மை
 தர்மமுதலியவற்றால் உண்டாகின்றது. என்னாலும் யோக்கியத்தன்மை
 தர்மமுதலியவற்றால் உண்டாகின்றது. ஆதலால் யோக்கியத்தன்மை அயோக்
 யோக்கியத்தன்மை சர்வமதங்களிலும் அங்கீகரிக்கத் தக்கனவாம்.
 தர்மமுதலியவற்றால் பிரத்தியக்ஷயோக்கிய வஸ்துவுக்குப் பிரமாதாவோடு
 உண்டாகின்றது. உண்டாகும்போது பிரத்தியக்ஷ ஞானம்
 உண்டாகின்றது.

பிரமாதாவின் இச்சங்கையுள்ளது:—பிரஹ்ம கோசர ஞானம்
 பிரமாதாவாகிறது. ஏனெனின், பிரஹ்மத்துக்குப் பிரமாதா
 பிரமாதாவாகிறது. பிரமாதாவின் புறப்பொருள் முதலியவற்றின்
 பிரமாதாவாகிறது. பிரஹ்மஞானமும் பரோக்ஷமாம். எப்போது
 பிரமாதாவின் புறப்பொருள் சத்தியசொருபம் ஞானசொருபம் அநந்த
 பிரமாதாவின் புறப்பொருள் விருத்தி யுண்டாகின்றதோ, அக்
 காலத்தில் பிரமாதாவின் புறப்பொருள் பிரமாதாவோடு சம்பந்தம் இருக்
 கின்றது. ஆதலால் அவாந்தர வாக்கியத்தால் உண்டாகும் பிரஹ்ம

பிரகாசம்.] ௧௦௧. பிரத்-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். ௨௭௫

ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமேயாதல்வேண்டும். சித்தாந்தத்தில் அவாந்தரவாக்கியத்தாலுண்டாகும் பிரஹ்மஞானம் பிரத்தியக்ஷமன்று; பரோக்ஷமாம். அது முற்கூறியவிதத்தால் சம்பவியாது.

இச்சங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—பிரத்தியக்ஷ லக்ஷணத்தில் விஷயத்திற்கு யோக்கியதைபென்னும் விசேஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமே யோக்கியப் பிரமாணத்தால் உண்டாகுந்தன்மை ஞானத்துக்கு விசேஷணமாம்; ஆதலால் முற்கூறியதோஷமின்று. ஏனெனின் பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தமுடைய யோக்கியவிஷயம் யாதோ அதன் யோக்கியப் பிரமாணத்தால் உண்டாகும்ஞானம் பிரத்தியக்ஷஞானமெனப்படுகின்றது. இவ்விவிலக்கணத்தில் முற்கூறிய தோஷமின்று. ஏனெனின் வாக்கியத்திற்கு இது சபாவமாம்:—சுரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும்பதம் வாய்ந்த வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது. சுரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதமின்றிய வாக்கியத்தால் பரோக்ஷஞானமுண்டாகின்றது. விஷயம் எதிர்முகப்பட்டுப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாய் இருக்கினும் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதமின்றிய வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷ ஞானமுண்டாகின்றதில்லை. எங்ஙனம்: தசமனை அறிவிக்கும் இருவகை வாக்கியங்களுள் ஒன்று “தசமனிருக்கின்றான்” என்னும் வாக்கியம்; மற்றையது “தசமன் நீ” என்னும் வாக்கியம். அவற்றுள் முதல் வாக்கியமோ சுரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதம்இன்றியதாம். இரண்டாவது வாக்கியம் சுரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் நீ பென்னும் பதத்தோடு கூடியதாம். அவற்றுள் முதல்வாக்கியத்தால் சுரோதாவுக்குத் தசமனது பரோக்ஷ ஞானமே உண்டாகின்றது; வாக்கியத்தால் தோன்றும் ஞானத்துக்கு விஷயம் தசமபுருஷன். அவன் இரண்டு இடங்களிலும் அதிசந்திவிதனாய் இருக்கின்றான். அதாவது சொரூபத்துக்குப் பின்னமாய்ச் சம்பந்தம் உடையது யாதோ அது சந்திவிதமாம். தசம புருஷன் சுரோதாவின் சொரூபத்துக்கு வேறல்லன்; சுரோதாவின் சொரூபமே பாவன்; ஆதலால் அதிசந்திவிதனாவன்; பிரத்தியக்ஷ யோக்கியனும் ஆவன். பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகாவிடின் இரண்டாவது வாக்கியத்தாலும் தசமனது பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகலாகாது. இரண்டாவது வாக்கியத்தால் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது; ஆதலால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மாம். இவ்வாற்றால் அதிசந்திவித

(மிகச்சமீபித்தவ)னும்வாக்கியஜந்நியபிரத்தியக்ஷயோக்கியனுமான தசமனது பிரத்தியக்ஷஞானம் எந்த வாக்கியத்தினாலுண்டாகுமெனில்லையோ, அந்தவாக்கியம் அயோக்கியமாம். இரண்டாவதுவாக்கியத்தினால் அதே தசமனது அபரோகூ ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் இரண்டாவது வாக்கியம் யோக்கியமாம். வாக்கியங்களின் யோக்கியதை அயோக்கியதைகளில் வேறேர் ஏதுவோ இல்லை; சொருபத்தை அறிவிக்கும் பதத்தோடுகூடிய தன்மையும், சொருபத்தை அறிவிக்கும் பதம் இன்றிய தன்மையுமே யோக்கியதை அயோக்கியதைகளைச் சம்பாதிப்பனவாம். இவ்வாற்றால் “தசமன் ரீ” என்னும்வாக்கியமோயோக்கியப்பிரமாணமாம். அதனாற்றேன் றுவது “தசமன் யான்” என்னும் பிரத்தியக்ஷ ஞானமாம். அங்ஙனமே “தசமன் இருக்கின்றான்” என்னும் வாக்கியம் அயோக்கியப் பிரமாணமாம். அதனாற்றேன்றும் “தசமன்யாண்டோ இருக்கின்றான்” என்னும் தசமனது ஞானம் பரோகூமாம். அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியமும் இருவகையினதாம். “சத்திய ஞானானந்தம் பிரஹ்மம்” என்னுமியல்பினது அவாந்தர வாக்கியம்; “தத்துவமவ்” என்னும் இயல்பினது மகாவாக்கியம். அவாந்தர வாக்கியங்களில் கேட்பவனது சொருபத்தை அறிவிக்கும் பதம் இல்லை. ஆதலால் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தை யுண்பெண்ணுவதில் யோக்கியமாவது அவாந்தர வாக்கியமன்று. மகா வாக்கியங்களில் கூரோதாவின் சொருபத்தை அறிவிக்கும் ரீ யென்றல்முதலிய பதங்க ளிருக்கின்றன. ஆதலால் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தை யுண்பெண்ணுவதில் யோக்கியமாவது மகாவாக்கியமாம். இவ்வாற்றையோக்கியப் பிரமாணம் மகாவாக்கியமாம். அதனாலுண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம். அயோக்கியப் பிரமாணம் “சத்திய ஞானானந்தம் பிரஹ்மம்” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களாம். அவற்றினாலுண்டாகும் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பரோகூமாம். அவாந்தர வாக்கியமும் இருவகையினதாம். தத்பதார்த்தத்தை அறிவிப்பதொன்று; துவம் பதார்த்தத்தை அறிவிப்பதொன்று. அவற்றுள் தத்பதார்த்தத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியமோ அயோக்கியமாம். “யாதொரு இந்த அந்தர் ஜோகிபுருஷன்” என்றல் முதலிய துவம் பதார்த்தத்தை அறிவிக்கும் அவாந்தர வாக்கியமும் மகா வாக்கியங்களைப் போல யோக்கியமாம்; அயோக்கியமன்று. ஏனெனின் கேட்பவனது சொருபத்தை அறிவிக்கும் பதம் அவற்றில் இருக்கின்றது.

பிரகாசம்.] ௧௦௧. பிரத்-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். ௨௭௭

ஆதலால் துவம்பதார்த்தத்தை அறிவிக்கும் அவாந்தர வாக்கியங்களினாலும் அபரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆனால் அந்த அபரோக்ஷ ஞானம் பிரஹ்ம அபேதத்தைக் கோசரிப்பதன்றாகலின் பரம புருஷார்த்தத்தைச் சாதிப்பதன்று; ஆனால் பரம புருஷார்த்தத்தைச் சாதிப்பதாகிய அபேத ஞானமெதுவோ அதனிடத்துப் பதார்த்தத்தைச் சொதித்தல் வாயிலாக உபயோகமுள்ளதாம். இவ்வாற்றால் பிரஹ்மம் பிரமாதாவோடு சம்பந்தமுடையதுமாம்; யோக்கியமுமாம். என்றாலும் அயோக்கியமாகிய அவாந்தர வாக்கியங்கள்எவையோ அவற்றால் பிரஹ்மத்தின் பரோக்ஷ ஞானம் சம்பவிக்கின்றது.

இங்ஙனம் கூறுவதில் வேறு சங்கை யுண்டாகின்றது:— பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தமுடைய யோக்கிய விஷயம் யாதோ அதன் யோக்கியப்பிரமாண ஜந்ரிய ஞானம் பிரநீத்யக்ஷ ஞானமெனப்படுகின்றது. இங்ஙனம் கூறுவதில் சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷத்தில் முற்கூறிய இலக்ஷணத்தின் அபாவம் இருக்கின்றது. ஏனெனின் சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷத்தில் பிரமாணத்தால் ஆக்கப்படுந்தன்மையின்மையால் யோக்கியப்பிரமாணத்தாலாக்கப்படுந்தன்மை எவ்வாற்றானும் சம்பவியாது. ஆதலால் முற்கூறிய இலக்ஷணத்தில் அவ்வியாப்திதோஷ மிருக்கின்றது.

இச்சங்கைக்கு இதுசமர்நானமாம்:—யோக்கியப்பிரமாண ஜந்ரியத்தன்மைக்கு இலக்ஷணத்திற் பிரவேசமின்று; ஆனால் அயோக்கியப்பிரமாண அஜந்ரியத்தன்மைக்குப் பிரவேசமுண்டு; ஆதலால் அவ்வியாப்தி யின்று. ஏனெனின் பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தமுடைய யோக்கியவிஷயம் யாதோ அதன் அயோக்கியப்பிரமாணத்தாலுண்டாகும் அஜந்ரியஞானம் பிரநீத்யக்ஷ ஞானமெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் கூறிய அவாந்தர வாக்கிய ஜந்ரிய பிரஹ்ம ஞானத்தின் நீக்கம் உண்டாகின்றது. முற்கூறியவாற்றற் பிரஹ்ம மாத்திரத்தை அறிவிக்கும் அவாந்தர வாக்கியம் அயோக்கியப்பிரமாணமாம். பிரஹ்மமிருக்கின்றதென்னும் பரோக்ஷ ஞானம் அவற்றால் (அவாந்தரவாக்கியங்களால்) தோன்றுவதாம்; அஜந்ரியமன்று. ஆதலாற் பரோக்ஷ ஞானத்தில் இலக்ஷணஞ் செல்லுவதில்லை. சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் ஞானத்தின் சங்கிரகம் உண்டாகின்றது. ஏனெனின் சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்க

உஎஅ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும். [ஏழாவது]

கூம் ஞானம் எப்பிரமாணத்தானும் ஜந்நியமன்று; ஆதலால் அயோக்கியப் பிரமாணத்தால் அஜந்நியமாம். இந்திரிய ஜந்நிய கடாதி ஞானமும், அங்ஙனமே மகாவாக்கிய ஜந்நியப் பிரஹ்மஞானமும் யோக்கியப்பிரமாண ஜந்நியமாயிருத்தலின் அயோக்கியப்பிரமாணத்தால் அஜந்நியமாம். ஆதலால் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கு முற்கூறிய இலக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம்.

முற்பிரசங்கமிதுவாம்:—சுந்நாத்மகோசரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை இருவகைத்தாம். ஒன்று பிரஹ்ம அகோசரம்; மற்றொன்று பிரஹ்மகோசரம். பிரஹ்ம அகோசரத்தைச் சொல்லிவந்தோம். மகாவாக்கிய ஜந்நியமாய் “யான் பிரஹ்மம்” என்பதாகப் பிரஹ்மத்தோடு அபின்னமான ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்வது யாதோ, அது பிரஹ்மத்தைக் கோசரிக்கும் சுந்நாத்மகோசரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாம்.

“யான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானத்தினை வாசஸ்பதி மஹே ஜந்நியமென்பார். பிறர் மதத்தில் இந்தஞானம் வாக்கியஜந்நியமாம். அதனினும் இத்துணைப் பேதமுண்டு. சங்கேஷப சாரீரகந்தின் சித்தாந்தமிதுவாம்:—மகாவாக்கியத்தினால் பிரஹ்மத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமே புண்டாகின்றது. என்னும் ப்ரோகூஷஞானம் மகாவாக்கியத்தினால் புண்டாகிறதில்லை. பிறநூலாகிரியர் மதம் இதுவாம்:—விசாரத்தோடுகூடிய மகாவாக்கியத்தினால் அப்ரோகூஷ ஞானமுண்டாகின்றது. விசாரமின்றிய வாக்கிய மாத்மிரத்தினால் ப்ரோகூஷ ஞானமுண்டாகின்றது. எல்லோர் மதத்தினும் “யான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் சுந்நாத்ம கோசரமும் பிரஹ்ம கோசரமுமாம்; அங்ஙனமே பிரத்தியக்ஷமுமாம். இவ்வர்த்தத்தில் ஒருவருக்கும் விவாதமின்று. சுந்நாத்ம கோசரப்பிரமைக்கு இரண்டுபேதம் கூறுவர். விசிஷ்டாத்ம கோசரப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமைக்கு அநந்தபேத முண்டு. யான் அஞ்ஞன், யான் கர்த்தா, யான் சுகி, யான் துக்கி, யான் மனிதன் என்றல் முதலிய அநந்த பேதமுண்டு. வாதிக்கப்படாத அர்த்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானம் பிரமை யெனப்படும்; “யான் கர்த்தா” என்றல் முதலிய ஞானத்திற்கு “யான் கர்த்தா வல்லன்” என்றல் முதலிய ஞானத்தால் பாத முண்டாகின்றது. அதனைப் பிரமையென்று கூறுதல் பொருந்தாது. என்றாலும் சம்சாரதசையில் வாதிக்கப்படாத அர்த்தத்தினை விஷயஞ்செய்யும் ஞானம் யாதோ அது பிரமையெனப்படும். சம்சாரதசையில் முற்கூறிய ஞானத்திற்கு

பிரகாசம்.] ௧௦௧. பிரத்-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். ௨௭௯

ப் பாதம் உண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் பிரமையாம். இவ்வாற்றால் ஆத்ம கோசர ஆந்தரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்குப் பேதம் கூறுவர். “என்னிடத்திற் சுகமுளது, என்னிடத்திற் துக்கமுளது” என்றல் முதலியசுகாதிகோசரஞானமும் ஆத்மகோசரப்பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாம். ஆனால் “யான் சுகி, யான் துக்கி” என்றல் முதலியபிரமையிலோ யானென்னும் பதத்திற்குப் பொருளாகிய ஆத்மா விசேஷியமாம்; சுக துக்க முதலியன விசேஷணமாம். “என்னிடத்துச் சுகமுளது, என்னிடத்துத் துக்கமுளது” என்றல் முதலிய பிரமையில் சுகதுக்க முதலியன விசேஷியமாம்; ஆத்மா விசேஷணமாம். ஆதலால் “என்னிடத்துச் சுகமுளது, என்னிடத்துத் துக்கமுளது” என்றல் முதலிய ஞானத்தினை ஆத்மகோசரப்பிரத்தியக்ஷப்பிரமையென்றுகூறுவதில்லை; ஆனால் சுகமுதலியன விசேஷியமா யிருத்தலின் அநாத்ம கோசர ஆந்தரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையென்பர். வாசஸ்பதியின் மதத்தில் விசிஷ்டாத்ம ஞானமும், சுகாதி ஞானமும் மனோ ஜந்ரியமாம். சித்தாரந்தத்தில் அந்தக்கரண விசிஷ்டாத்மாவில் அந்தக்கரண பாகம் சாக்ஷிபாவியமாம்; சேதனபாகம் சுயம்பிரகாசமாம். அங் னனமே சுகமுதலியனவும் சாக்ஷிபாவியமாம். எந்தஞானமும்மனோ ஜந்ரியமன்று; ஆதலால் மனம் இந்திரியமன்று. இவ்வாற்றால் ஸ்மிருதிக்கு வேறுகிய யதார்த்த விருத்தியைப் பிரமையென்பர். அதன் பேதத்தைக் கூறுவாம். ஸ்மிருதி ஷ்டிவமாகிய அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியும் யதார்த்தம் அயதார்த்தமென்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம். அவற்றுள் யதார்த்த ஸ்மிருதி இருவகையினதாம். ஒன்று ஆத்மஸ்மிருதி; மற்றொன்று அநாத்மஸ்மிருதி. தத்துவமவிமுதலிய வாக்கிய ஜந்ரிய அநுபவத்தால் உண்டாகும் ஆத்ம தத்துவத்தின் ஸ்மிருதி யதார்த்த ஆத்மஸ்மிருதியாம். வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தி யாத்துவ அநுபவமுண்டாய், அதன் சம்ஸ்காரத்தால் மித்தியாத் துவரூபமாக உண்டாகும் பிரபஞ்சத்தின் ஸ்மிருதி யதார்த்த அநாத்ம ஸ்மிருதியாம். அங்நனமே அயதார்த்தஸ்மிருதியும் இருவகையினதாம். ஒன்று ஆத்மகோசர அயதார்த்தஸ்மிருதி; மற்றையது அநாத்மகோசர அயதார்த்தஸ்மிருதி. அகங்காரமுதலியவற்றில் ஆத்மத்தன்மைப் பிரம ஷ்டிவமாகிய அநுபவத்தின் சம்ஸ்காரத்தால் அகங்காரமுதலியவற்றி லுண்டாகும் ஆத்மத்தன்மையின் ஸ்மிருதி ஆத்மகோசர அயதார்த்த ஸ்மிருதியாம். அங்நனமே ஆத்மாவின் இடத்துக் கர்த்திருத்துவ அநுபவசம்ஸ்காரத்தால் உண்டாகும் “ஆத்மாகர்த்தா” என்னும்